

वेदान्तसार

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
श्रीसदानन्दयोगीन्द्रविरचित

वेदान्तसारः

परमहंसपरिव्राजकाचार्य—श्रीनृसिंहसरस्वती-
विरचित संस्कृतटीका तथा
पण्डित—रामस्वरूपविरचित
हिन्दीटीकासहित

मुद्रक एवं प्रकाशकः

छोमराजा श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष : श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस,

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

संस्करण : मार्च २०११, संवत् २०६७

मूल्य : ३० रुपये मात्र।

सर्वाधिकार

प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printed by Shri Sanjay Bajaj for M/s Khemraj
Shrikrishnadass proprietors Shri Venkateshwar
press Mumbai 400 004. at their Shri Venkateshwar
press, 66, Hadapsar Industrial Estate,
Pune-411013.

श्री:

भूमिका

समस्त आत्मतत्त्व जिज्ञासु महाशयों को विदित करने में आता है कि, इस संसार का मूलतत्त्व क्या है? यह जानने के लिये अध्यात्म शास्त्र से अधिक बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। इस अध्यात्म शास्त्र के आचार्यों के भेद से अनेक भेद हुए हैं। परंतु उन भेद भिन्न भेदवादिया के अनेक मतों से मूल अद्वैत वेदांतसिद्धान्त सब तर अति श्रेष्ठ है, जो अनादिकाल से अव्याहत चला आता है और वेदमूलक सिद्धान्तानुसारी महात्माओं ने इसकी ही प्रशंसा की हुई देखी जाती है। जिसका मूल “नेह नानास्ति किंचन” “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियां हैं।

इस अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक अनेक-अनेक ग्रंथ आज तक छपकर जगह-जगह प्रसिद्ध हुए हैं। इन अनेक ग्रन्थों में सब सिद्धांत बड़े विस्तार के साथ निरूपण किये गए हैं। जिससे ज्ञान होने के वास्ते बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इस वास्ते परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानन्दयोगीन्द्रजी ने “वेदांतसार” नामक ग्रंथ बनाया है। इस ग्रंथ के ऊपर पं० नृसिंह सरस्वतीजी ने बहुत ही सरल संस्कृत टीका बनाई है। अब इस ग्रंथ का सर्व साधारण और बिना संस्कृत पढ़े हुए लोगों को ज्ञान होने के वास्ते हमने श्रीक्षेत्र काशी निवासी पंडित रामस्वरूपजी से सरल स्वरूपप्रकाश नामक हिन्दी टीका बनवायकर, अपने सुप्रसिद्ध “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” स्टीम् प्रेस में मुद्रितकर प्रसिद्ध किया है।

अब हम आशा रखते हैं कि,—वेदांतशास्त्र के जिज्ञासु महाशयगण इस अत्यंत उपयोगी पुस्तक का अवश्य संग्रह करेंगे।

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,
अध्यक्ष—“लक्ष्मीवेंकटेश्वर” स्टीम्-प्रेस,
कल्याण—बम्बई.

अथ वेदान्तसारः

संस्कृतटीका-हिन्दीटीकासमेतः

अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् ॥

आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥१॥

रामानंदं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् ।

वक्ष्ये वेदांतसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम् ॥१॥

इह खलु कश्चिन्महापुरुषो नित्याध्ययनविध्यधीतसकलवेदराशीनां चिन्मात्रा-
श्रयत्वेन तद्रूपाद्वयानन्दविषयानाद्यनिर्वचनीयभावस्वरूपाज्ञानविलसितानंतभवानु-
ष्ठितकाम्यनिषिद्धवर्जितनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाकर्मभिः सम्यक्प्रपन्ने-
श्वराणामिष्टिकाचूर्णादिसंघर्षितादर्शतलवदतिनिर्मलाशयनां नलिनीदलगतजल-
बिन्दुवद्विरण्यगर्भादिस्तंबपर्यंतजीवजातं स्वात्मवत्मृत्योरास्यान्तर्गतं क्षणभंगुरं ताप-
त्रयान्निदं दह्यमानमहर्निशमात्मन्यनुपश्यतामतिविवेकिनाम् । अत एवैहिकस्रक्चन्द-
नादिविषयभोगेभ्य आमुष्मिकहिरण्यगर्भाद्यमृतभोगेभ्यश्च वाताशन इवातिनि-
र्विण्णमानसानां शमादिसाधनसंपन्नानामापाततोऽधिगताखिलवेदार्थत्वाद्देहाद्यहंकार-
पर्यन्तं जडपदार्थतद्विलक्षणस्वप्रकाशस्वरूपप्रत्यगात्मनि ब्रह्मानंदत्वे संशयापन्नानां
तज्जिज्ञासूनामल्पश्रवणे मूलाज्ञाननिवृत्तिपरमानंदावाप्तिसिद्धये प्रकरणमारभमाण-
तत्समाप्तिप्रचयगमनादिफलकस्य शिष्टाचारपरिप्राप्तेष्टदेवतानमस्कारलक्षणमं-
गलाचरणस्यावश्यकर्तव्यतां प्रदर्शयेल्लक्षणयानुबन्धचतुष्टयं निरूपयन् परमात्मानं
नमस्कुस्तेऽखंडमित्यादिना ॥ अखंडमिति ॥ अभीष्टस्य निःश्रेयसः सिद्धये प्राप्त्यर्थ-
मात्माश्रये एकत्वेन प्रतिपाद्य इत्यर्थः । नन्वविषयस्यात्मनः कथं प्रतिपत्तिरित्या-
शङ्क्याह । अखिलाधारमिति । अखिलस्य चराचरात्मकप्रपञ्चस्य विवर्ताधिष्ठानत्वेन

कारणत्वाक्रांतं ब्रह्मैव प्रतिपद्येत न तु शुद्धमित्यर्थः । नन्वेवं च सति प्रतिपत्तिविषयत्वेन दृश्यत्वापत्तिरित्याशङ्क्याह । अवाङ्मनसगोचरमिति । “यतो वाचो निवर्तते” इत्यादिश्रुतिभिरविषयत्वप्रतिपादनात्प्रतिपत्तिविषयत्वं कारणत्वोपलक्षितं ब्रह्मविषयत्वेनोपचारिकमिति भावः । ननु एवमपि ब्रह्मणः कारणत्वे मृत्पिण्डवदनित्यत्वाशङ्कामपहरन्नाह । सदिति । नाशाभावोपलक्षितस्वरूपम् “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इत्यादिश्रुतेः । ननु तथापि जडत्वापत्तिमाशङ्क्याह । चिदिति । स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूपमिति यावत् । ननु तथाप्यपुरुषार्थत्वात्किमित्याश्रयणीयमित्यत आह । आनन्दमिति । परमानन्दरूपमित्यर्थः । ननु ‘भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ । इति न्यायेन प्रपञ्चस्याधिष्ठानव्यतिरिक्ततया प्रतीयमानत्वात् कथमद्वैतसिद्धिरित्याशङ्कां तृणीकुर्वन्नाह । अखण्डमिति । सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यमित्यर्थः । अत्र सच्चिदानन्दमिति प्रयोजनम् । अखण्डमिति विषयः । शास्त्रविषययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः संबन्धः । तत्कामोऽधिकारीत्यनुबन्धचतुष्टयमर्थादुक्तं भवति ॥१॥

(भा० टी०) जो वाणी और मन से परे और संसार का आधारस्वरूप पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द है उसको अपने इच्छित कार्य की सिद्धि के अर्थ आश्रय करता है ॥१॥

अर्थतोऽप्यद्वयानन्दमतीतद्वैतभानतः ॥

गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥२॥

(सं० टी०) किंच “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशंते महात्मनः ॥” इत्यादिश्रुत्या गुरुनमस्कारस्यापि शास्त्रांगत्वप्रतिपादनात्तन्ममस्कारोऽपि अवश्यं पृथक्त्वेन कार्य इति तन्नातिपूर्वकमभिधेयग्रन्थं प्रतिजानीते । अर्थतोऽपीति । अपिशब्देन न केवलं शब्दतः डित्यकपित्यादिवत्संज्ञामात्रं व्यवस्थितमपि तु अर्थतः शब्दतश्चेति अद्वयानन्दान् गुरुनाराध्य वेदांतसारं यथामति वक्ष्ये इत्यन्वयः । अद्वयश्चासावानन्दश्चाद्वयानन्दस्तान्द्वयानन्दान् । अत्र हेतुमाह । अतीतद्वैतभानत इति । अतीतं गतं द्वैतभानं यतः तस्मादतीतद्वैतभानतः निरस्तमस्तभेदज्ञानत्वादित्यर्थः । तान्गुरुनाराध्य कायवाङ्मनोभिर्नमस्कारगोचरीकृत्य वेदांतसारं वेदांतानामुपनिषद्वाक्यजातानां मध्ये यत्सारं सिद्धांतरहस्यं यस्मिन् ज्ञाते पुनर्जातव्यं नावशिष्यते तं वेदांतसारं यथामति बुद्धिमनतिक्रम्य वक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये इत्यर्थः ॥२॥

(भा० टी०) जिनको कदापि द्वैतभान नहीं होता है ऐसे अद्वैतस्वरूप अद्वयानन्दनाम वाले गुरुदेव को नमस्कार करके वेदान्तशास्त्र का सारभूत

“वेदान्तसार” नामक ग्रन्थ को बनाता हूँ॥२॥

वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम् ॥

तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च ॥३॥

(सं० टी०) इदानीं सर्वस्यापि वस्तुविचारस्योद्देशपूर्वकत्वात्प्रतिज्ञातं वेदांतं नामतो निर्दिशति । वेदान्त इति । उपनिषद एव प्रमाणमुपनिषत्प्रमाणम् उपनिषदो यत्र प्रमाणमिति वा । तदुपकारीणि वेदांतवाक्यसंग्राहकाणि शारीरकसूत्रादीनि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इत्यादीनि सूत्राणि । आदिशब्देन भगवद्गीताद्यध्यात्म-शास्त्राणि गृह्यते । तेषामप्युपनिषच्छब्दवाच्यत्वादिति भावः ॥३॥

(भा० टी०) स्वतः सिद्धप्रमाणस्वरूप उपनिषदों का नाम वेदान्त है तथा प्रमाणस्वरूप उपनिषदों के अनुकूल जो मीमांसारूप शारीरक सूत्रादि आध्यात्म-शास्त्र हैं वे भी वेदान्त नाम से कहे जाते हैं॥३॥

अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयैरेवानुबन्धैस्तद्वत्ता-

सिद्धेर्न ते पृथगालोचनीयाः ॥४॥

(सं० टी०) ननु यद्यप्यवांतरानुबन्धचतुष्टयमापाद्य निर्दिष्टं तथापि परमानुबन्ध-चतुष्टयस्यानिरूपितत्वात् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्यादित्यत आह । अस्म्येति । अस्य वेदांतसारस्येत्यर्थः ॥४॥

(भा० टी०) यह ग्रन्थ वेदान्तशास्त्र के अन्तर्गत है इस कारण वेदान्तशास्त्र के अन्य ग्रंथों के पढ़ने से जो फल होता है वही फल इस वेदान्तसार के पढ़ने से भी होता है इसी कारण वेदान्त के अन्य ग्रंथों में जो चार अनुबन्ध (अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन) कहे हैं उन्हीं चार अनुबन्धों द्वारा इस ग्रंथ की अनुबन्धन कार्यसिद्धि हो जाती है इस कारण इस ग्रंथ में विचार का कोई प्रयोजन नहीं है॥४॥

तत्रानुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयो-

जनानि ॥५॥

(सं० टी०) ननु वेदान्तशास्त्रस्यापि किमनुबन्धचतुष्टयं येनास्यापि तद्वत्तासिद्धि-रित्याशङ्क्य मूलशास्त्रस्यानुबन्धचतुष्टयमाविष्करोति ॥ तत्रेति ॥५॥

(भा० टी०) अधिकारी, विषय, संबन्ध, प्रयोजन इन्हीं को वेदान्त में अनुबन्धचतुष्टय कहते हैं। इन्हीं चार अनुबन्धों को लेकर वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त होता है॥५॥

अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदांगत्वेनापाततोऽधि-
गताखिलवेदार्थोऽस्मिञ्जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनि-

षिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानु-
ष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः
साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाताधिकारी ॥६॥

(सं० टी०) अनुबन्धचतुष्टयमेवाह । यथोद्देशमधिकारिणं लक्षयति । अधिकारी
त्विति । “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वचनात् त्रैवर्णिकानामुपनीतानामध्ययनं
नियमेन विधीयते । अध्ययनविधिप्रयुक्तमेवाध्ययनं नाध्यापनविधिप्रयुक्तम् । तथा
चाधीतो वेदो वेदांगानि च शिक्षाकल्पव्याकरणच्छंदोज्योतिषनिरुक्ताख्यानि
यतस्तेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थः । अत्र सर्ववेदार्थरहस्ये ज्ञाते सति उत्तरग्रन्थ-
वैयर्थ्यपरिहारायापातत इत्युक्तम् । नन्वनधीतवेदानामपि विदुरादीनां तत्त्वज्ञानो-
त्पत्तिदर्शनादेवाध्ययनतत्प्रयुक्तकर्मानुष्ठानवैयर्थ्यमाशङ्क्योत्तरमाह । जन्मान्तर इति ।
तेषामाधुनिकाध्ययनाद्यभावेऽपि जन्मान्तरीयाध्ययनादिनिमित्तपरिपाकवतामस्मि-
ञ्जन्मनि विनाप्यध्ययनादिना ज्ञानोत्पत्तौ बाधकाभावाच्चाध्ययनादिवैयर्थ्यामिति
भावः । काम्येति । काम्यस्यापि कर्मणो धर्मसाधनत्वेऽपि यातायातसंपादकत्वेन
बन्धकत्वात्त्रिषिद्धवत्तद्वर्जनपुरःसरमित्युक्तम् । तथा च नित्यादिकर्मानुष्ठाने निर्गत-
निखिलकल्मषतया निःशेषनिरस्तसकलकल्मषत्वेन । अत्र निखिलपदं काम्यनिषिद्ध-
जनितमुकृतदुष्कृतपरम् । तेन नितान्तनिर्मलस्वान्तः नितान्तमत्यंतं निर्मलं स्वच्छ
स्वान्तमन्तःकरणं यस्य स तथोक्तः वक्ष्यमाणसाधनचतुष्टयसंपन्नः प्रमाता अतःकरणे
प्रतिबिंबितं चैतन्यमित्यर्थः ॥६॥

(भा० टी०) (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः-सर्वदा स्वाध्यायाचारण करना चाहिये)
इस प्रकार वेदोक्त विधिवाक्यों के अनुसार जिसको वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्व,
वेदांग) (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) अध्ययन करके
सामान्यतः सकल वेदार्थ प्राप्त हो गया है। तथा जिसका इस जन्म में तथा जन्मान्तर
में काम्य और निषिद्ध कर्म परित्याग करके नित्य, नैमित्तिक प्रायश्चित्त और
उपासना इत्यादि कार्यों के अनुष्ठान करने से सम्पूर्ण पापों का नाश होने से
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो गया है। तथा जो पुरुष साधनचतुष्टय सम्पन्न है वह
पुरुष ईश्वरतत्त्व के विचार करने में अर्थात् वेदान्तशास्त्र में अधिकारी होता
है॥६॥

काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि ॥

निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्रह्महृन्नादीनि ।

नित्यानि अकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्याबन्दनादीनि ।

नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि ॥

प्रायश्चित्तानि पापक्षयमात्रसाधनानि चान्द्रायणादीनि ।
 उपासनानि संगुणब्रह्मविषयकमानसव्यापाररूपाणि
 शाण्डिल्यविद्यादीनि ॥ एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः
 परं प्रयोजनम् । उपासनानांतु चित्तैकाग्र्यम् “तथैत-
 मात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन”
 इत्यादिश्रुतेः “तपसा कल्मषं हन्ति” इत्यादिस्मृतेश्च ।
 नित्यनैमित्तिकयोरुपासनानाञ्च अवान्तरफलं पितृलोक-
 सत्यलोकप्राप्तिः “कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः”
 इत्यादिश्रुतेः ॥७॥

(सं० टी०) एतदेव स्पष्टं व्याकरोति ॥ काम्यानि स्वर्गादीनि ॥७॥

(भा० टी०) स्वर्गादिसुप्राप्तिका कारणरूप-अग्निष्टोमादि यज्ञ का नाम
 काम्यकर्म है। नरकादि दुःखभोग का साधन-ब्राह्मणवधादि निषिद्ध कर्म कहाता है।
 जिनके न करने से अनेक पाप उत्पन्न हो जायें, ऐसे सन्ध्यावन्दन आदि नित्य कर्म
 कहाते हैं। पुत्रोत्पत्ति आदि कर्मों के उद्देश्य से किये जायें ऐसे जातेष्टि आदि कर्मों को
 नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जिनके करने से पापों का नाश हो ऐसे चान्द्रायण आदि व्रत
 प्रायश्चित्त कहाते हैं। संगुण ब्रह्मविषयक चित्त की एकाग्रतारूप शांति आदि विद्या
 (शाण्डिल्यविद्या) को उपासना कहते हैं। उपरोक्त नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त
 इनका केवल चित्तशुद्धि के निमित्त प्रयोजन है। उपासना का मुख्य प्रयोजन केवल
 चित्त की एकाग्रता के निमित्त है। अन्तःकरण की निर्मलता होने पर पहिले कहे हुए
 नित्य आदि कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इस विषय में श्रुति प्रणाम
 है-“वेद पढ़ना यज्ञ करना तप करना और अनशन (चान्द्रायण) आदि व्रत करने से
 ब्राह्मणगण परमात्मा के जानने की इच्छा करते हैं।” इस विषय में स्मृति भी प्रमाण
 है-“तप करने से अनेक पापों का नाश होता है।” और नित्य, नैमित्तिक, उपासना
 का कुछ प्रासङ्गिक फल होता है। क्योंकि श्रुति ने कहा है-“कर्मद्वारा पितृलोक प्राप्ति
 होती है और तपस्या और उपासना द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है” ॥७॥

साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रफलभो-
 गविरागशमदमादिसम्पत्तिमुमुक्षुत्वानि ॥८॥

(भा० टी०) पूर्वोक्त साधनचतुष्टय को दिखलाते हैं। नित्य और अनित्य वस्तु
 का विचार। इस लोक में और परलोक में फल भोगने की इच्छा न करना। शम दम
 आदि साधन सम्पत्ति मुमुक्षुत्व (मोक्ष होने की इच्छा होना) यही साधनचतुष्टय
 कहाते हैं ॥८॥

नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्ब्रह्मैव नित्यं
वस्तुतोऽन्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम् ॥९॥

(भा० टी०) इस संसार में केवल ब्रह्म ही नित्य है उससे भिन्न समस्त वस्तु अनित्य है। इस प्रकार विचार को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं॥९॥

ऐहिकानां स्रक्चन्दनादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया
अनित्यत्ववदामुष्मिकानामप्यमृतादिविषयभोगानामनित्यतया
तेभ्यो नितरां विरतिरिहामुत्र फलभोगविरागः ॥१०॥

(भा० टी०) जिस प्रकार कर्मानुसार प्राप्त होने वाला इस संसार का माला चन्दनादि भोग अनित्य है इसी प्रकार के अनुसार प्राप्त होने वाला परलोक का (स्वर्गादिका) अमृतादि भोग भी अनित्य है इस प्रकार अत्यंत दोनों लोकों के भोग की इच्छा की निवृत्ति ही कल्याण करने वाली है इस प्रकार की बुद्धि को इहामुत्रफल भोगविराग कहते हैं॥१०॥

शमदमादयस्तु शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाः ॥११॥

(भा० टी०) अब शमस्तावदिति निरूपण करते हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा इनको शमदमादि नाम से व्यवहार करते हैं॥११॥

शमस्तावत् श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोनिग्रहः ॥१२॥

(सं० टी०) तत्र शमं लक्षयति । शमस्तावदिति । यथा तीव्रायां बुभुक्षायां भोजनादन्यो व्यापारो मनसो न रोचते भोजने विलंबं न सहते तथा स्रक्चन्दनादिविषयेष्वत्यंतमरुचिः, तत्त्वज्ञानसाधनेषु श्रवणमननादिष्वत्यंतमाभिरुचिर्जायते तदा पूर्ववासनाबलाच्छ्रवणादिसाधनेभ्य उद्धीयमानं स्रक्चन्दनादिविषयेषु गम्यमानं मनः येनान्तःकरणवृत्तिविशेषेण निवर्त्यते स शम इत्यर्थः ॥१२॥

(भा० टी०) ईश्वरविषयक श्रवण मनन, निदिध्यासन से भिन्न जो अन्य विषयों से अन्तरिन्द्रिय (मन) का हटा लेना वह शम कहा जाता है॥१२॥

दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्त्तनम् ॥१३॥

(सं० टी०) इदानीं दमस्य लक्षणमाह । दम इति । ज्ञानसाधनश्रवणादिसाधनेभ्यो विलक्षणेषु शब्दादिविषयेषु प्रवर्तमानानि श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि येन वृत्तिविशेषेण निवर्तते स दम इत्यर्थः ॥१३॥

(भा० टी०) श्रोत्रआदि बाह्य इन्द्रियों का ईश्वर विषयक श्रवणादि से भिन्न विषयों से हटा लेना दम कहा जाता है॥१३॥

**निवर्तितानामेतेषां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमण-
मुपरतिः । अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परि-
त्यागः ॥१४॥**

(सं० टी०) इदानीमुपरतेर्लक्षणमाह । निवर्तितानामिति । निगृहीतानामेव तेषां बाह्येन्द्रियाणां श्रवणादिसाधनव्यक्तिरिक्तेषु यथा तानीन्द्रियाणि सर्वथा नागच्छन्ति तथा तेषां निग्रहो येन वृत्तिविशेषेण क्रियते सोपरतिरित्यर्थः । उपरतेर्लक्षणांतरमाह । अथवेति । विहितानां नित्यादिकर्मणां विधिना चतुर्थाश्रमस्वीकरणकर्मणां परित्यागः नाहं कर्तव्यवस्थानमुपरतिरित्यर्थः ॥१४॥

(भा० टी०) तद्व्यतिरिक्त विषयों से हटी हुई बाह्य इन्द्रियों का ब्रमन करना, अथवा विधिवाक्यों से विहित कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग उपरति कहाता है ॥१४॥

तितिक्षा शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥१५॥

(सं० टी०) तितिक्षाया लक्षणमाह । तितिक्षेति । शरीरधर्मस्य शीतोष्णादेः तज्जन्यसुखदुःखादेश्च शरीरस्य त्यक्तुमशक्यत्वात् स्वप्रकाशचिद्रूपे स्वात्मनि च शीतोष्णादेरत्यन्ताभावादिति विवेकदीपेन मिथ्याभानस्य शीतोष्णादेर्द्वयस्य यत्सहनं सा तितिक्षेत्यर्थः ॥१५॥

(भा० टी०) शीत, उष्णता, सुख, दुःख इत्यादि के सहलेने को तितिक्षा कहते हैं ॥१५॥

निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः

समाधानम् ॥१६॥

(सं० टी०) इदानीं समाधानलक्षणमाह । निगृहीतस्य मनस इति । शब्दादि-विषयेभ्यो निगृहीतस्यान्तःकरणस्य श्रवणादौ तदनुगुणेषु तदुपकारकेषु अमानित्वादिसाधनविषयेषु समाधिर्नैरन्तर्येण तच्चिन्तनं समाधानमित्यर्थः ॥१६॥

(भा० टी०) ईश्वरविषयक श्रवणादि अथवा तत्सदृश और विषयों द्वारा निगृहीत मन की एकाग्रतावस्था का नाम समाधान है ॥१६॥

गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा ॥१७॥

(सं० टी०) श्रद्धादयः स्पष्टार्थाः ॥१७॥

(भा० टी०) गुरुदेव के वचनों में तथा उपनिषदादि वेदान्त शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा कहाती है ॥१७॥

मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा ॥१८॥

(भा० टी०) मोक्ष में जो इच्छा होती है उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं ॥१८॥

एमम्भूतः प्रमाताऽधिकारी । “शान्तो दान्तः” इत्यादि-
श्रुतेः ॥ तथा चोक्तम्—“प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय
प्रक्षीणदोषाय यथोक्तकारिणे ॥ गुणान्वितायानुगताय
सर्वदा प्रदेयमेतत्सकलं मुमुक्षवे” इति ॥१९॥

(सं० टी०) तथा च पूर्वोक्तसकलविशेषणविशिष्टः प्रमाताधिकारीत्यर्थः ।
अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति । शान्त इति ॥१९॥

(भा० टी०) जो पूर्वोक्त साधनचतुष्टययुक्त होता है उसी को वेदान्तशास्त्र में
अधिकारी कहते हैं। इस विषय में श्रुति और स्मृति का प्रमाण दिखाते हैं—“जिसका
चित्त शांत हो और जितेन्द्रिय हो और भ्रम विप्रलम्भादि दोषरहित, आज्ञाकारी,
गुणवान् सर्वदा अनुगत और मोक्ष की इच्छा करने वाला हो ऐसे शिष्य को सब
विषय का उपदेश करना चाहिये” ॥१९॥

विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम् ।

तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् ॥२०॥

(सं० टी०) यथोद्देशं विषयं निरूपयति । विषय इति । अविद्याध्यारोपित-
सर्वज्ञत्वकिञ्चित्ज्ञत्वादिविरुद्धधर्मपरित्यागेनावशिष्टं शुद्धचैतन्यं ज्ञेयत्वरूपमेव
सर्वेषां वेदांतवाक्यानां विषय इत्यर्थः ॥२०॥

(भा० टी०) जीवचैतन्य और ब्रह्मचैतन्य का ऐक्यस्वरूप शुद्धचैतन्य का प्रमेय
भाग विषय है क्योंकि वेदान्तशास्त्रका इसी विषय में तात्पर्य है ॥२०॥

सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिष-

प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः ॥२१॥

(सं० टी०) क्रमप्राप्तं संबंधं लक्षयति । संबंधस्त्विति । बोध्यबोधकभाव इति ।
बोध्यस्य ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपस्य बोधकस्य वेदांतशास्त्रस्य च बोध्यबोधकभाव एव
संबंध इत्यर्थः ॥२१॥

(भा० टी०) जीव और ब्रह्म का ऐक्यरूप प्रमेय सहित तत्प्रतिपादक
उपनिषदादि प्रमाण का बोध्यबोधक नाम सम्बन्ध है ॥२१॥

प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञानवृत्तिः ।

तत्स्वरूपानन्दावाप्तिश्च ॥२२॥

(सं० टी०) अवशिष्टं प्रयोजनमाह । प्रयोजनं त्विति ॥ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षण-
चिन्मात्रगताज्ञानतत्कार्यसकलप्रपञ्चनिवृत्तिः पुनरुत्पत्त्यभावरूपस्वस्वरूपाखंडानन्द-
प्राप्तिः फलमित्यर्थः । ननु लोके अप्राप्तस्य क्रियासाध्यस्य स्वर्गादिः पुरुषार्थत्वेन
फलत्वं दृष्टम् अत्र तु नित्यप्राप्तस्यात्मस्वरूपस्य क्रियासाध्यत्वाभावेन पुरुषार्थ-

त्वाभावात्कथं फलत्वमिति चेन्न । अप्राप्तस्यैव पुरुषार्थत्वनियमाभवात् । यथा लोके कस्यचिद्विस्मृतकंठमणेः तत्प्रयुक्तशोकाग्निसंदह्यमानस्याप्तोपदेशोत्तर कालं स्वकंठगतचामीकरप्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात्फलत्वं दृष्टम् एवमत्रापि नित्यप्राप्तस्यात्मनः अज्ञानमोहान्धकारावृतत्वेन विस्मृतस्वस्वरूपस्य पुरुषस्य गुरुश्रुतिवाक्यश्रवणानंतरमज्ञानमोहान्धकारनिवृत्तौ सत्यां स्वयंप्रकाशमानचिद्रूपस्य सिद्धस्यैवात्मनः फलत्वमुपचर्यत इति भावः ॥२२॥

(भा० टी०) जीव ब्रह्म के एकता प्रमेय विषयक अज्ञान को निवृत्ति और उसका फलरूप आनन्द की प्राप्ति का नाम वेदान्तशास्त्र में प्रयोजन है ॥२२॥

“तरति शोकमात्मवित्” इत्यादिश्रुतेः ।

“ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” इत्यादिश्रुतेश्च ॥२३॥

(सं० टी०) उक्तेऽर्थे श्रुतिं प्रमाणयति-तरति शोकमात्मविद्ब्रह्म वेदेत्यादीति ॥२३॥

(भा० टी०) उपरोक्त विषय में श्रुति प्रमाण है “आत्मज्ञानी शोक से विमुक्त हो जाता है” । “जो ब्रह्मवेत्ता होता है वह ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है” ॥२३॥

अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो दीप्त-
शिरा जलराशिमिबोपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
गुरुमुपसृत्य तमनुसरति “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि-
गच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” इत्यादिश्रुतेः ।

स गुरुः परमकृपया अध्यारोपापवादन्यायेनैनमुपदिशति ।

“तस्मै विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्तायशमान्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्” इत्यादिश्रुतेः ॥२४॥

(सं० टी०) अधुना शास्त्रारंभनिमित्ताधिकार्यादिनिरूपणानन्तरं शास्त्रारंभं प्रस्तौति । अथवा लक्षितस्याधिकारिणः कर्तव्यं दर्शयति । अयमधिकारी इति । उक्तलक्षणलक्षितो बुद्धिसंनिहितोधिकारी गुरुमुपसरतीत्यर्थः । ननु संसारानलचित्तस्य विषयलोलुपस्यार्तिरहितस्य गुरुसर्पणमयुक्तमित्याशङ्क्याह । संसारानलसंतप्त इति । संतापे हेतुमाह । जननेति । आदिशब्देन व्याध्यादयो गृह्यन्ते । संतप्तस्यैव गुरुसर्पणमित्यत्र दृष्टान्तमाह । प्रदीप्तशिरा इति । अर्धदग्धमस्तको दाहनिवृत्तिकामो यथा शीतलं जलराशिमनुसरति तथा संसारतापत्रयदह्यमानस्तन्निवृत्तिकामः स्वस्वरूपजिज्ञासुः संसारनिवर्तकं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं करतलामलकवत्स्वप्रकाशात्मस्वरूपसमर्पकं गुरुसमीपं गत्वानुसरति मनोवाक्कायकर्मभिः सेवत

इत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे श्रुतिमुदाहरति । समित्पाणिरिति । अथ गुरुकृत्यमाह । स गुरुः परमकृपयेति । स पूर्वोक्तो गुरुरेन शिष्यमुपदिशतीत्यन्वयः । ननु परमरहस्यमपि ब्रह्मस्वरूपं कस्मादुपदिशतीत्यत आह । कृपयेति । कृपाव्यतिरेकेण साधनान्तराभावादित्यर्थः । नन्वखंडस्य ब्रह्मस्वरूपस्यागोचरत्वेनोपदेष्टुमशक्यत्वात्कथमुपदिशतीत्यत आह । अध्यारोपेति । अखंडब्रह्मस्वरूपस्यागोचरत्वेन विधिमुखत्वेनोपदेष्टुमशक्यत्वेऽपि “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादिश्रुतिमनुसृत्याविद्याध्यारोपितमिथ्यानानापदार्थनिषेधमुखेनोपलक्षितमखण्डचैतन्यमेव पुनः “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिश्रुतिमनुसृत्य लक्षणया विधिमुखेनाप्युपदिशतीति भावः । तत्र श्रुतिमाह तस्मा इति ॥२४॥

(भा० टी०) यह वेदांतशास्त्र का अधिकारी जन्ममरणरूप संसाराग्नि से संतप्त होकर समिधादि उपहार हाथ में लेकर जिस प्रकार किसी पुरुष का शिर जलने लगे है और वह जलाशय को जाय है इसी प्रकार वेदांत के पारदर्शी ब्रह्मवेत्ता गुरु के समीप जाकर गुरु की सेवा करे क्योंकि श्रुति ने ऐसा कहा है—“ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के समीप जाय” परम कृपालु गुरु भी अध्यारोप और अपवाद न्यायद्वारा अर्थात् अखण्ड ब्रह्मस्वरूप का विधिवाक्यों द्वारा उपदेश नहीं हो सके है। इस कारण (नेह नानास्ति किंचन) इत्यादि श्रुतियों का अनुसरण करके अविद्या करके भासित मिथ्या नानापदार्थों के निषेध द्वारा और (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) इत्यादि श्रुतियों का अनुसरण करके लक्षण करके विधिवाक्यों द्वारा शिष्य को उपदेश करे, क्योंकि श्रुति में भी कहा है “जिस विद्या के द्वारा सच्चिदानन्दमात्र पूर्णब्रह्मका परिज्ञान होय ब्रह्मवेत्ता गुरु उस ही ब्रह्मविद्या द्वारा शिष्य को उपदेश करे” ॥२४॥

असर्पभूते रज्जौ सर्पारोपवद्वस्तुन्यवस्त्वारोपः । वस्तु सच्चिदानन्दमद्वयं ब्रह्म । अज्ञानादिकसकल जडसमूहः अवस्तु । अज्ञानं तु सदसद्ब्रूयामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधिभावरूपं यत्किञ्चिदिति वदति । अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् । “देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्” इत्यादि श्रुतेश्च ॥२५॥

(सं० टी०) अस्मिन्नर्थे लौकिकदृष्टान्तमाह । असर्पभूत इति । व्यावहारिकवस्तुत्वेनाभिमतायां रज्जाववस्तुभूतसर्पारोपो नाम रज्ज्ववच्छिन्नचैतन्यविवर्तो रज्ज्ववच्छिन्नचैतन्यनिष्ठाविद्योपादानत्वेन नायं सर्पः किंतु रज्जुरिति विशेषदर्शनोत्तरकालीनाधिष्ठानरज्जुसाक्षात्कारेण रज्जवज्ञाननिवृत्तौ सर्पभ्रांतिर्निवर्तत इत्यर्थः । उक्तमर्थं दाष्टीतिके योजयति । वस्त्विति । कालत्रयानपायि आत्मैव वस्तुशब्दार्थः

सा विद्या सर्पज्ञानाभासाकारेण परिणममाना सर्पाकारेण विवर्तते । अत्रावस्तु-
रूपमाह । अज्ञानादीति । अज्ञानतज्जन्यव्योमादेर्मिथ्यात्वात् दृश्यत्वात्सावयवत्वा-
द्विकारित्वात्सापेक्षसिद्धिकत्वादित्यादिहेतुभिरवस्तुरित्यर्थः । एतदेव विस्तरेण
प्रतिपादयितुमज्ञानस्वरूपं तावदाह । अज्ञानं त्विति । किमिदमज्ञानं सद्रूपमसद्रूपं
वा । नाद्यः तस्य शशविषाणतुल्यत्वेन तुच्छत्वात् । नापि द्वितीयः । असतः
कारणत्वानुपपत्तेः । इत्यादिहेतुभिः सत्त्वेनासत्त्वेन वा निरूपयितुं न शक्यत इत्याह ।
अनिर्वचनीयमिति । नन्वज्ञानस्यानिर्वचनीयत्वे सर्वथा ज्ञातुमशक्यत्वात्तदभावप्रसंग-
माशङ्क्याह त्रिगुणात्मकमिति । “अजामेकाम्” इत्यादिश्रुतिभिः सत्त्वरजस्तमोगुणा-
त्मकप्रतिपादनादित्यर्थः । नन्वेवमजस्याज्ञानस्य श्रुतिप्रसिद्धस्य व्योमादिरूपेण वित-
तस्य सत्यवद्भासमानत्वेन संसारानिवृत्तिरित्याशङ्क्याह । ज्ञानविरोधीति । एतादृश-
मप्यज्ञानमात्मसाक्षात्कारेण निवर्तत इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता “दैवी ह्येषा गुणमयी
मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इति । ज्ञानाभाव
एवाज्ञानमिति तार्किकमतं निराकरोति । भावरूपमिति । त्रिगुणात्मकभावरूपत्वे-
ऽपि इदमित्थमेवेति पिंडीकृत्य प्रदर्शयितुं न शक्यत इत्याह-यत्किंचिदिति ।
किमप्यघटितघटनापटीयसीत्यर्थः । अनिर्वचनीयभावरूपाज्ञानसद्भावेऽनुभवमेवोदा-
हृत्य दर्शयति । अहमज्ञ इति अहमज्ञो मामहं न जानामीत्यपरोक्षावभास एव
प्रमाणमित्यर्थः तस्यैवोपष्टम्भकत्वेन श्रुतिमुदाहरति देवात्मशक्तिमिति ॥२५॥

(भा० टी०) उपरोक्त न्याय के विषय में लौकिक दृष्टांत दिखाते हैं। रज्जु
किसी समय भी वस्तुतः सर्प नहीं होती है परंतु जिस समय उसी रज्जु में सर्प का
भ्रम होय है उसी अवस्तु में वस्तु के भ्रम को अज्ञान कहते हैं यही उपरोक्त
अध्यारोप कहाता है। सच्चिदानन्दमय अद्वितीय पूर्णब्रह्म वस्तु है और आज्ञानादि
सकल जड़ पदार्थ समूह है अवस्तु। सत् और असत् से भिन्न सत्त्वगुण रजोगुण
तमोगुण ज्ञान का प्रतिबन्धक भावरूप जो कुछ पदार्थ है उसको अज्ञान कहे हैं। इस
विषय में अनुभव ही प्रमाण है जैसे मैं अज्ञ हूं मैं आपको नहीं जानता हूं यही अज्ञान
का स्वरूप है। श्रुति में भी कहा है—दीप्तिमान् आत्मा की शक्ति निज सत्त्वगुण आदि
द्वारा वेष्टित होकर निगूढभाव में रहती है॥२५॥

इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यव-
ह्रियते । तथाहि—यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वन-
मित्येकत्वव्यपदेशः ॥ यथा वा जलानां समष्ट्य-
भिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमान-
जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः ।
“अजामेकाम्” इत्यादिश्रुतेः । इयं समष्टिरुत्कृष्टो-

पाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना एतदुपहितं चैतन्यं सर्व-
ज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वनियतृत्वादिगुणकं सदसदव्यक्त-
मन्तर्यामि जगत्करणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते ।
सकलाज्ञा नावभासकत्वादस्य सर्वज्ञत्वम् । “यः
सर्वज्ञः स सर्ववित्” इति श्रुतेः ॥२६॥

(सं० टी०) अज्ञानं विभजते । इदमिति । वस्तुतोऽज्ञानरयैकत्वेऽपि समष्ट्य-
भिप्रायेणैकमिति व्यवहियते । व्यष्ट्यभिप्रायेणानेकमित्यर्थः । तदेव प्रपंचयितुं
प्रतिजानीते । तथाहीति । यथा बहूनां वृक्षाणां समुदायविवक्षया वनमित्येकत्व-
व्यपदेशः यथा बहूनां नद्यादिजलानां समुदायविवक्षया जलाशय इत्येकत्वव्यपदेशः
तथातः करणोपाधिभेदेन नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगताज्ञानानां समुदायविव-
क्षयाऽज्ञानमित्येकत्वव्यपदेश इत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति । अजामिति ।
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयतीं सरूपाम्” इत्यादिश्रुतेः ।
नानाजीवगतनिकृष्टांतःकरणव्यष्ट्युपाध्यपेक्षया समष्ट्युपाधेरस्य वैलक्षण्यं दर्शयति ।
विगतरागादिदोषसकलकार्यप्रपंचस्य जगत्कारण भूतस्याज्ञानस्य समष्टिभूतो-
त्कृष्टोपाधित्वेन विशुद्धसत्त्वप्राधान्यमिति भावः । एतत्समष्ट्युपाधिद्वारेण ईश्वर-
चैतन्यं लक्षयति । एतदुपहितचैतन्यमिति । एतत्समष्ट्यज्ञानोपलक्षितं चैतन्यं
सर्वस्य चराचरात्मकप्रपंचस्य साक्षित्वेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । सर्वेषां जीवानां कर्मा-
नुरूपेण तृत्वेन फलदातृत्वेनेश्वर इत्युच्यते । तथा सर्वेषां जीवानामन्तर्हृदये स्थित्वा
बुद्धिनियामकत्वेनान्तर्यामीत्युच्यते प्रमाणागोचरत्वादव्यक्तमित्युच्यते । सर्वस्य
चराचरात्मप्रपंचस्य विवर्ताधिष्ठानत्वेन जगत्कारणमिति व्यपदिश्यत इत्यर्थः ।
उक्तेऽर्थे युक्तिमाह । सकलेति । अत्र प्रमाणमाह । य इति ॥२६॥

(भा० टी०) इस अज्ञान को समष्टिरूप (एक) व्यष्टिरूप (अनेक) बोलकर
व्यवहार किया जाता है। जिस वृक्षों के समूह को समष्टिरूप (एक) वन ऐसा
बोलते हैं तथा जल के समूहों को समष्टिरूप (एक) जलाशय (तलाब) बोलते हैं।
इसी प्रकार विभक्त और विराजित जीवों के अज्ञान के समूहों को समष्टिरूप
(एक) अज्ञान शब्द से बोलते हैं श्रुति में भी कहा है “एक ही अज्ञान जन्मरहित
और त्रिगुणमय है” यही अज्ञान समष्टिरूप उत्कृष्ट उपाधिविशिष्ट है इसी कारण
इसमें विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान है इसी अज्ञान से उपहित चैतन्यस्वरूप ब्रह्म सर्वज्ञ
सर्वेश्वर सर्वनियन्ता अव्यक्त अन्तर्यामी जगत्कारण और ईश्वर इन शब्दों से
व्यवहार किया जाता है जो सम्पूर्ण अज्ञान के प्रकाश का हेतु है वही सर्वज्ञ है श्रुति में
भी कहा है—“जो जगत् को सामान्यरूप और विशेषरूप से जानता है वह सर्वज्ञ
है” ॥२६॥

ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात्-कारणशरीर-
मानन्दप्रचुरत्वात् कोशवदाच्छदकत्वाच्चाानन्दमयकोशः
सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः । अत एव स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलय-
स्थानमिति चोच्यते, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा
इत्यनेकत्वव्यपदेशः, यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रा-
येणजलानीति तथाऽज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व-
व्यपदेशः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादिश्रुतेः ।
अत्र समस्तव्यापित्वेन समष्टिव्यष्टिव्यपदेशः ॥२७॥

(सं० टी०) इदानीं तस्यैवेश्वरस्य समुदायोपाधिरेव कारणशरीरत्वमानन्दमय-
कोशत्वं सुषुप्त्यवस्थावैशिष्ट्यं च लभत इत्याह । ईश्वरस्येति । कारणशरीरत्वे
हेतुमाह । अखिलेति । आनन्दमयत्वे हेतुमाह आनन्दप्रचुरत्वादिति । कारणावस्थायां
प्रकृतिपुरुषमात्रव्यतिरिक्तस्य स्थूलसूक्ष्मकार्यप्रपञ्चस्यैवाभावादानन्दबाहुल्यमिति
कोशत्वे युक्तिमाह आच्छादकत्वादिति । शरीराच्छादकचर्मवदात्माच्छादकत्वाद-
ज्ञानस्यैव कोश इति व्यवहारः । ननु तथापि कारणत्वोपाधेरज्ञानस्य सुषुप्तित्वं कुत
इत्यत आह । सर्वोपरमत्वादिति । सर्वस्य स्थूलसूक्ष्मोपाधेः कारणोपाधौ लीनत्वात्सु-
षुप्तित्वमित्यर्थः । ननु स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानस्य कथं सुषुप्तित्वमित्याशङ्क्य
संज्ञाभेद इत्याह । अत एवेति । लयकारणात्सुषुप्तित्वम् अतएव पञ्चीकृतभूतकार्यस्य
स्थूलप्रपञ्चस्य जाग्रदवस्थाविशिष्टस्यापञ्चीकृतभूतकार्यस्य सूक्ष्मप्रपञ्चस्य स्वाप्नप्रपञ्च-
विशिष्टस्य लयस्थानमित्यपि व्यवहियत इत्यर्थः । समष्टिरूपाज्ञानं सप्रपञ्चं
निरूप्येदानीं व्यष्टिभूतमज्ञानं निरूपयितुं दृष्टांतौ तावद्दर्शयति । यथा वनस्येति ।
यथा बहुवृक्षसमुदायस्य वनत्वेन रूपेणैकत्वव्यवहारेऽपि प्रत्येकविवक्षया चूतादयो
बहवोऽपि वृक्षाः तिष्ठन्तीति बहुत्वव्यवहारः । यथा वापीकूपतडागादिषु समुदायवि-
वक्षया जलाशय इत्येकत्वव्यवहारेऽपि प्रत्येकवाप्यादिविवक्षया बहूनि जलानि
तिष्ठन्तीति बहुत्वव्यवहारः, तथा सकलप्रपञ्चकारणस्याज्ञानस्य समुदायरूपेणै-
कत्वेऽपि अहंकारादिकारणीभूतानां जीवगताज्ञानानां प्रत्येकविवक्षया बहुत्वव्य-
वहार इत्यर्थः ॥ अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति । इन्द्र इति । ननु तथाप्येकस्यैवा-
ज्ञानस्य तदवच्छिन्नचैतन्यस्य च व्यष्टिसमष्टिता कुत इत्यत आह अत्रेति ।
भेदविवक्षया व्यष्टित्वं मृद्धादिवत् । अभेदविवक्षया समष्टित्वं मृत्पिण्डव-
दित्यर्थः ॥२७॥

(भा० टी०) ईश्वर की उपाधिस्वरूप यह अज्ञान समष्टि प्रपञ्च ब्रह्माण्ड का
कारण है इसी कारण इसको कारण शरीर कहते हैं। आनन्द के आधिक्य होने से

और कोष की तरह आच्छादक होने से आनन्दमय कोष भी कहते हैं। यह शरीर ही सम्पूर्ण इंद्रियों के उपराम का स्थान होने से सुषुप्ति कहाता है इसी कारण इसको स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का लयस्थान कहते हैं। जिस तरह वन के वृक्ष सबको अलग अलग ग्रहण करने से उसको अनेक वृक्षों द्वारा व्यवहार किया जाता है इसी प्रकार जलाशय के जल व्यष्टिभाव से अनेक जल प्रतीत होय हैं इसी प्रकार नानाप्रकार के विराजमान जीव समूह के अज्ञान को व्यष्टिरूप से अनेक व्यवहार करे हैं। श्रुति ने भी कहा है—“ईश्वर नानाप्रकार की मायाओं के द्वारा नानारूप धारण करता है।” इस स्थल में ईश्वर को प्रत्येक जीवव्यापी होने से व्यष्टि और समस्त जीवव्यापी होने से समष्टिरूप जानना॥२७॥

इयं व्यष्टिर्निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना एतदुप-
हितचैतन्यमल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते
एकाज्ञानावभासकत्वादस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया-
नतिप्रकाशकत्वम् ॥२८॥

(सं० टी०) तत्र महाप्रलयकालीनसमष्ट्युपाधिभूत विशुद्धसत्त्वप्रधानाया मूलप्रकृतेः सकाशात् दैनं दिनप्रलयकालीनव्यष्ट्युपाधिभूतजीवप्रकृतेर्भेदं दर्शयति । इयं व्यष्टिरिति । इयं जीवगताज्ञानसुषुप्त्यवस्थापन्नाहंकारादिविक्षेपसंस्कारादिरूपा निकृष्टोपाधित्वेन मलिनसत्त्वप्रधानेत्यर्थः । अनेनोपाधिना प्राज्ञचैतन्यं लक्षयति । एतदुपहितमिति । अत्रोपपत्तिमाह एकेति । ईश्वरगतमूलाज्ञानस्य जीवगताहं-कारादिविक्षेपसंस्कारादिरूपाज्ञानस्य वस्तुत एकत्वेन तदभासकेश्वरजीवचैतन्य-योरप्येकत्वमित्यर्थः ॥२८॥

(भा० टी०) उक्त अज्ञान की व्यष्टि अपकृष्ट उपाधि है इसी से अज्ञान की व्यष्टि से तमोगुण मिश्रित सत्त्वगुण प्रधान है। इसी व्यष्टिभूत अज्ञान से उपहित चैतन्य प्राज्ञशब्द से कहा जाता है इसी व्यष्टिभूत अज्ञान से उपहित चैतन्य में अल्पज्ञत्व और अनीश्वरत्व आदि गुण रहते हैं। इसी कारण व्यष्टिभूत अज्ञानोपहित चैतन्य अलग अलग एक एक आज्ञान का प्रकाशक है इसी कारण इसको प्राज्ञ और मलिनसत्त्वप्रधान, अस्पष्ट उपाधि से उपहित होने से अनतिप्रकाशक (अल्प-प्रकाशक) कहते हैं॥२८॥

अस्यापीयमहङ्कारादिकारणत्वात्कारणशरीरम् । आन-
न्दप्रचुरत्वात्कोशवदाच्छादकत्वाच्च आनन्दमयः

कोशः । सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिः । अतएव स्थूलसूक्ष्म-
शरीरलयस्थानमिति चोच्यते ॥२९॥

(सं० टी०) सौषुप्तजीवचैतन्यस्य प्राज्ञत्वं साधयति । अस्मेति संसाररूपा-
स्पष्टोपाधितया तदावृतत्वेनातिप्रकाशकत्वाभावात्प्राज्ञत्वमस्येत्यर्थः । यथा जग-
त्कारणेश्वरोपाधेः कारणशरीरत्वेनानंदप्रचुरत्वेन चानंदमयत्वं कोशदृष्टान्तेन
कोशत्वं तथैतत्सर्वं तारतम्येन प्राज्ञचैतन्येऽप्यातिदिशति । अहंकारादीति । प्रलयकाले
हिरण्यगर्भादिप्रपंचोत्पादकेश्वरगतमूलप्रकृतिवत्सुषुप्तिकाले अहंकारादिशरीरोत्पा-
दकसंस्कारमात्रावशिष्टजीवगताज्ञानस्यापि कारणशरीरत्वं इन्द्रियतद्विषयाभावेन
व्यासंगाभावादानंदबाहुल्यादानंदमयत्वं कोशवदात्माच्छादकत्वात्कोशत्वं च युक्तिमि-
ति भावः ॥ ननु स्थूलसूक्ष्मशरीरलयस्थानस्य कथं सुषुप्तिशब्दवाच्यत्वमित्याशंक्य
पूर्ववत्संज्ञाभेदो न वस्तुभेद इति वक्तुं तत्रयुक्तिमाह सर्वोपरमत्वादिति । पंचीकृत-
स्थूलशरीरस्य व्यावहारिकस्यापंचीकृतसूक्ष्मशरीरे प्रातिभासिके प्रविलापितत्वात्त-
स्यापि प्रातिभासिकस्य स्वाप्नप्रपंचस्य स्वकारणेजाने लीनत्वात्सर्वोपरतिरित्यर्थः ।
तथा चोक्तम् “लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरंगके । तस्यापि विलये नीरे
तिष्ठन्त्येव यथा पुरा ॥ व्यावहारिकजीवस्य लयः स्यात्प्रातिभासिके । तल्लये
सच्चिदानंदाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणि” इति ॥२९॥

(भा० टी०) यही व्यष्टिभूत ज्ञान अहंकारादिका कारण है इसी कारण इसको
कारण शरीर कहते हैं आनन्द का आधिक्य होने से तथा कोश की तरह आच्छादक
होने से आनन्दमयकोष और इन्द्रियों का उपरमस्थान होने से सुषुप्ति कहा जाता
है। इसी कारण इसी अज्ञान को स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च का लयस्थान कहते हैं ॥२९॥

तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ताभिरतिसूक्ष्माभि-
रज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभवतः । “आनन्दभुक् चेतोमुखः
प्राज्ञः” इति श्रुतेः । सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्
इत्युत्थितस्य परामर्शपित्तेश्च ॥३०॥

(सं० टी०) ननु प्रलयकाले सुषुप्तिकाले चांतःकरणतद्वृत्यभावेनानंदग्राह-
काभावादानंदप्राचुर्यसद्भावे प्रमाणाभावमाशंक्य परिहरति । तद नीमिति । यथा
सूक्ष्मत्वेनान्तस्करणस्य वृत्तिरंगीक्रियते तथाः चैतन्यप्रदीप्याज्ञानस्यापि सूक्ष्मा
वृत्तयः स्वीक्रियन्ते तथा चेश्वरः स्वकीयाज्ञानवृत्तिभिः स्वात्मानंदबाहुल्यमनुभवति
जीवोऽपि संस्कारमात्रावशिष्टातिशयाज्ञानवृत्तिभिः स्वात्मानंदबाहुल्यं तारतम्ये-
नानुभवतीति भावः । अत्रैवोपष्टंभकत्वे श्रुतिमवतारयति । आनंदभुगिति । अस्यार्थः
आनंदो विक्षेपाभावोपलक्षित आत्मानमेव भुङ्क्तेऽज्ञानवृत्तिभिरवगच्छतीत्यानंदभुक्
चेत आत्मस्वरूपावबोधः स एवावरणशक्तिसहितो मुखं यस्य च चेतोमुखः प्राज्ञः
प्रकृष्टे स्वयंप्रकाश आनंदात्मनि अज्ञानावृत्तिरूपो बोधो यस्य स प्राज्ञः उक्तावस्था-
द्वयाभावेनावगम्यमानत्वात्तृतीयः उत्तरकालीनसुखपरापशोपपत्तिरपि पूर्वानुभूतसुख-

बाहुल्यानुसद्भावे प्रमाणमित्याह सुखमहमिति । सुखमहमस्वाप्समित्यानन्दपरामर्शः न किञ्चिदवेदिषमित्यज्ञानपरामर्शः । तथाच सुषुप्तिदशायां प्रलयकाले च प्राज्ञेश्वरावज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभवत एवेत्यर्थः ॥३०॥

(भा० टी०) ईश्वर और प्राज्ञ दोनों सुषुप्तिकाल में चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर अति सूक्ष्म अज्ञानवृत्ति के द्वारा आनन्द भोगते हैं। इस विषय में श्रुति प्रमाण है—“प्राज्ञ चैतन्य के प्रकाश द्वारा सुख को भोगता है” स्मरण के प्रमाण से भी जाना जाता है क्योंकि जब पुरुष शयन करके उठता है तब ऐसा कहता है कि ‘आज मैं जिस समय सुख की निद्रा में सो रहा था तब मुझको कुछ खबर नहीं थी’ ॥३०॥

अनयोर्व्यष्टिसमष्ट्योर्वनवृक्षयोरिव

जलाशयजलयोरिव चाभेदः ॥३१॥

(सं० टी०) तदानीमीश्वरगतमूलाज्ञानस्य जीवगतसंस्कारमात्रावशिष्टाज्ञानस्य च समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेण भेदभानेऽपि वस्तुतो भेदो नास्तीत्येतत्सदृष्टान्तमाह । अनयोरिति ॥३१॥

(भा० टी०) जिस प्रकार वृक्ष की समष्टि सहित वन का और वन की व्यष्टि सहित वृक्ष का कुछ भेद न रहा है, और जैसे जल की समष्टि सहित जलाशय का और जलाशय की व्यष्टि सहित जल का कोई भेद नहीं है इसी प्रकार अज्ञान समष्टि सहित अज्ञानव्यष्टि का भी कोई भेद नहीं है ॥३१॥

**एतदुपहितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाश-
योरिव जलाशयजलगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव चाभेदः ।**

“एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य

प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्” इत्यादि श्रुतेः ॥३२॥

(सं० टी०) उक्तोपाधिद्वारेणेश्वरप्राज्ञयोरप्यभेदं दृष्टान्तमुखेन दर्शयति । एतदुपहितयोरिति । ईश्वरस्य वनावच्छिन्नाकाशवत्प्राज्ञस्यवृक्षावच्छिन्नाकाशवच्च तथा स्थूलजलाशयोपाध्यवच्छिन्नाकाशवत् जलगतप्रतिबिम्बाकाशवच्च कारणोपाध्यवच्छिन्नेश्वरस्य कार्योपाध्यवच्छिन्नप्राज्ञस्य च वस्तुतोऽभेद एवेत्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह । एष इति । तथा चोक्तमाचार्यैः । “कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते” इति ॥३२॥

(भा० टी०) जिस प्रकार वृक्षों के समष्टि रूप वन में अवस्थित आकाश सहित वन का और व्यष्टिरूप प्रत्येक वृक्ष में अवस्थित आकाश का कोई भेद प्रतीत नहीं होता है तथा जल के समष्टि रूप जलाशय में प्रतिबिम्ब आकाश सहित जलाशय और व्यष्टि रूप जल में प्रतिबिम्बित आकाश का कोई भेद नहीं मालूम होता है।

इसी प्रकार समष्टि रूप अज्ञान उपाधि विशिष्ट चैतन्य स्वरूप ईश्वर का और व्यष्टिरूप अज्ञान से उपहित चैतन्यस्वरूप प्राज्ञ का कोई भेद नहीं है इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है—“यही संपूर्ण का ईश्वर, यही सर्वज्ञ यही अन्तर्यामी, यही संपूर्ण का कारण यही जगत् की उत्पत्ति और प्रलय का हेतु है” ॥३२॥

वनवृक्षतदवच्छिन्नाकाशयोर्जलजलाशयतद्गतप्रति-
बिम्बाकाशयोर्वा आधारभूतानुपहिताकाशवदनयोर-
ज्ञानतदुपहितचैतन्ययोराधारभूतं यदनुपहितं चैतन्यं
तत्तुरीयमित्युच्यते । “शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स
आत्मा स विज्ञेयः” इत्यादि श्रुतेः ॥३३॥

(सं० टी०) उपाधिद्वयावच्छिन्नौ प्राज्ञेश्वरौ सप्रपंचं निरूप्येदानीमनवच्छिन्नं तुर्यं चैतन्यं लक्षयति-वनेति । यथा स्थूलवनोपाध्यवच्छिन्नकाशापेक्षया सूक्ष्मवृक्षोपाध्यवच्छिन्नाकाशापेक्षया च महाकाशस्य तदुभयाधारतयानवच्छिन्नत्वान्महाकाशत्वं तथा कार्यकारणोपाधितदवच्छिन्नचैतन्यद्वयापेक्षया तदाधारभूतं यदनवच्छिन्नं सर्वव्यापि चैतन्यं विशुद्धं तत्तुरीयमुच्यते इत्यर्थः । अस्य चैतन्यस्य तुरीयत्वं वक्ष्यमाणविश्वाद्यपेक्षयेति द्रष्टव्यम् । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं संवादयति । शान्तं शिवमिति । आदिपदात् “त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः” इत्यादिश्रुत्यन्तरग्रहः ॥३३॥

(भा० टी०) जैसे वन और वन में स्थित आकाश, वृक्ष और वृक्ष में स्थित आकाश, जलाशय और जलाशय में प्रतिबिम्बित आकाश और जलप्रतिबिम्बित आकाश का आश्रय जो अपरिच्छिन्न आकाश उसको महाकाश कहते हैं। इसी प्रकार समष्टि और व्यष्टिभूत अज्ञान और अज्ञानोपहित चैतन्यादि का आधार जो अपरिच्छिन्न चैतन्य उसको तुरीय ब्रह्मचैतन्य कहते हैं। इसमें श्रुति का भी प्रमाण है—“मङ्गलमय अद्वितीय चैतन्य को चतुर्थ (तुरीय) कहते हैं और उसी को आत्मा और विज्ञेय भी कहते हैं” ॥३३॥

इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यमज्ञानादितदुपहितचैतन्याभ्यां
तप्तायः पिण्डवदविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं
सल्लक्ष्यमित्युच्यते ॥३४॥

(सं० टी०) एतदेव विशुद्धचैतन्यं पूर्वोक्तं चैतन्यद्वयेन सहैकत्वविवक्षायां महावाक्यस्य वाच्यत्वं लभतेऽभेदविवक्षायां च लक्ष्यत्वं च लभत इत्याह । इदमिति । त्रयाणां चैतन्यानां चैतन्येन रूपेणैकत्वेऽपि अवच्छिन्नानवच्छित्वेन रूपेण वाच्यलक्ष्यत्वे संभवत इति भावः ॥३४॥

(भा० टी०) जैसे अग्नि से तपाये हुए लोहे के सहित अभिन्नरूप होने से “लोहा जलाता है” इस प्रकार वाक्य का प्रयोग होता है किंतु यही अग्नि ही अभिन्नरूप उक्त वाक्य का वाच्य और लोहे से भिन्नरूप इस वाक्य का लक्ष्य होता है इसी प्रकार यह तुरीय ब्रह्मचैतन्य समष्टि व्यष्टि अज्ञान और अज्ञानोपहित चैतन्य के सहित अभिन्नरूप होने से (तत्त्वमसि) इस महावाक्य का वाच्य और भिन्नरूप उसका लक्ष्य होता है ॥३४॥

अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शक्तिद्वयमस्ति आव-
रणशक्तिस्तावत् अल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादित्य-
मण्डलमालोकयितृनयनपथपिधायकतया यथाच्छाद-
यतीव तथाऽज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नसं-
सारिणमवलोकयितृबुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव
तादृशसामर्थ्यम् । तदुक्तम्-“ घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं
यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः । तथा बद्धबद्धाति यो
मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ” ॥३५॥

(सं० टी०) अथेदानीं स्वप्रकाशचिद्रूपस्यात्मनः कथं कुंठितप्रकाशत्वं कथं चासंगोदासीनस्यात्मन आकाशादिप्रपञ्चजनकत्वमित्येतन्महाविरोधपरिहाराया-
ज्ञानस्य शक्तिद्वयं निरूप्यते । अस्येति । ते एव नामतो निर्दिशति । आवरणविक्षे-
पनामकमिति । आवरणशक्तिस्तावत् सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोतीत्यावरणशक्ति-
र्ब्रह्मादिस्थावरांतं जगज्जलबुद्बुदवन्नामरूपात्मकं विक्षिपति सृजतीति विक्षेपशक्ति-
रिति शक्तिद्वयमज्ञानस्येत्यर्थः । नन्वपरिच्छिन्नस्य स्वप्रकाशचिद्रूपाखंडपरिपूर्ण-
स्वरूपस्यात्मनः परिच्छिन्नेनानित्येन जडतमोरूपेणाव्यापकेनाज्ञानशक्तिविशेषेण
कथमावरणमित्याशंक्य वस्तुतोऽज्ञानस्यात्माच्छादकत्वाभावेऽपि प्रमातृबुद्धिमात्रा-
च्छादकत्वेनाज्ञानस्यात्माच्छादकत्वमुपचारादुच्यते इत्याह । आवरणशक्तिरिति ।
यथाऽत्यल्पोऽपि मेघोऽनेव योजनविस्तीर्णमादित्यमंडलमवलोकयितृपुरुष-
दृष्टिमात्राच्छादकत्वेनादित्यमाच्छादयतीत्युपचारादुच्यते तथा अतितुच्छपरिच्छि-
न्नमप्यज्ञानम् अपरिच्छिन्नमात्मानन्दधनं प्रमातृबुद्धिमात्राच्छादकत्वेनात्मानमाच्छा-
दयतीत्युपचारादुच्यते इत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे वृद्धसंमतिमाह । तदुक्तमिति ॥३५॥

(भा० टी०) पूर्वोक्त अज्ञान की दो शक्ति हैं जैसे आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति पहले आवरण शक्ति दिखलाते हैं। जैसे मनुष्यों के नयनों का आवरण करने वाला अल्पस्थान में रहने वाला मेघमण्डल सहस्रों योजन विस्तीर्ण सूर्य का आच्छादक कहा जाता है इसी प्रकार अविवेकी मनुष्य के ज्ञान का आवरण करने

वाला तथा सर्वव्यापी परब्रह्म का अच्छादक रूप प्रसिद्ध अज्ञान की शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। हस्तामलक में लिखा भी है-जैसे अज्ञानी पुरुष के नेत्र मेघ से आच्छादित हो जाते हैं तब कहे हैं कि सूर्यमण्डल को मेघमण्डल ने आच्छादित कर दिया। इसी प्रकार मूढ़ दृष्टि पुरुष जिसको बद्ध कहते हैं मैं वही नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ॥३५॥

अनयावृतस्यात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदुःखित्वादि-
संसारसम्भावनापि भवति यथा स्वाज्ञानेनावृतायां
रज्ज्वां सर्पत्वसम्भावना॥३६॥

(सं० टी०) अनयैवावरणशक्त्यावच्छिन्नस्यात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखमोहा-
त्मकत्वतुच्छसंसारसंभावनापि संभाव्यत इत्याह । अनयेति । इयमेवावरणशक्ति
रात्मनो भेदबुद्धिजनकत्वेन संसारहेतुरिति भावः । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह । यथा
स्वाज्ञानेनेति ॥३६॥

(भा० टी०) जैसे भ्रमवश से रज्जु में रज्जु का ज्ञान नहीं होय है सर्पज्ञान
उत्पन्न हो जाय है इसी प्रकार अज्ञान की आवरण शक्ति द्वारा आच्छादित आत्मा के
स्वरूप का ज्ञान नहीं होय है और मैं कर्ता हूँ भोक्ता हूँ सुखी हूँ दुःखी हूँ इत्यादि
मोहजाल से व्याप्त संसार का बोध होता है॥३६॥

विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या
सर्पादिकमुद्गावयति, एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि स्व-
शक्त्या आकाशादिप्रपञ्चमुद्गावयति तादृशं सामर्थ्यम् ।
तदुक्तम्-“विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जग-
त्सृजेत्” ॥३७॥

(सं० टी०) यदुक्तमसंगोदासीनस्यात्मनः कथं जगत्कारणत्वमिति तन्निराकर्तुं
विक्षेपशक्ति स्वरूपमाह । विक्षेपशक्तिस्त्विति । यथा रज्जुविषयकमज्ञानं सर्पमुत्पाद-
यति तथात्मविषयकमज्ञानमपि स्वावच्छिन्ने आत्मनि विक्षेपशक्तिप्रभावेणाकाशा-
दिकं प्रपञ्चमुद्गावयतीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे ग्रंथातरसंमतिं दर्शयति । तदुक्तमिति । ननु
किमात्मा चराचरात्मकप्रपञ्चस्य निमित्तकारणमुपादानकारणं वा । नाद्यः । दंडा-
दिवत्स्वकार्यव्यापित्वं न स्यादात्मनः “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” इति श्रुत्या
कार्यव्यापित्वश्रवणात् । न द्वितीयः । अचेतनस्य जडस्य प्रपञ्चस्य चैतन्योपादान-
कत्वासंभवात् ॥३७॥

(भा० टी०) अब विक्षेपशक्ति को दिखाते हैं। जैसे रज्जुविषयक अज्ञान अपनी
शक्ति द्वारा रज्जु से सर्प का स्वरूप प्रदर्शन करे है इसी प्रकार यह शक्ति अज्ञानावृत

आत्मा में आकाशादि पञ्चभूत का भ्रम प्रदर्शन करे है। इसी को विशेष शक्ति कहते हैं। ग्रन्थान्तर में भी ऐसा लिखा है कि-“अज्ञान की विशेष शक्ति ब्रह्म से लेकर स्तम्भपर्यन्त जगत् को उत्पन्न करे है” ॥३७॥

शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं
स्वोपाधिप्रधानतया उपादानं च भवति यथा लूता
तन्तुकार्यम्प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधान-
तयोपादानं च भवति ॥३८॥

(सं० टी०) उपादानत्वेन च कार्यकारणयोरभेदेन प्रपञ्चस्यापि चैतन्यरूपत्व-
प्रसंगानित्यत्वं न स्यादित्याशङ्क्य जडप्रपञ्चं प्रत्यात्मनः चैतन्यप्राधान्येन निमित्तत्वं
स्वाज्ञानप्राधान्येनोपादानत्वं च संभवतीत्याह । शक्तिद्वयवदिति । यथायस्कांत-
सन्निधाने जडमयं लोहं चेष्टते तथा चैतन्यसन्निधाने जडमज्ञानं चेष्टते इत्यज्ञान-
विकारं प्रति चैतन्यस्य निमित्तत्वं जडाकाशादिकार्यं प्रति मायायाः साक्षादुपादा-
नत्वेन मायाविन ईश्वरस्यापि परंपरयोपचारादुपादानत्वं नाविरुध्यत इत्यर्थः ।
तदुक्तं चैतन्यस्य निमित्तकारणत्वे कार्यानुप्रवेशो न स्यादिति । तन्न । कारणस्य
कार्यानुप्रवेशनियमस्योपादानकारणविषयत्वेन निमित्तकारणविषयत्वाभावात्
'तत्सृष्ट्वा' इत्यादिश्रुतेरप्युपादानकारणपरत्वात् । यदप्युक्तम् आत्मन उपादान-
कारणत्वे प्रपञ्चरयानित्यत्वं न स्यादिति तदपि न । तस्य परिणामविषयत्वेन
विवर्तविषयत्वाभावात्प्रपञ्चस्य ब्रह्मविवर्तत्वाद्विवर्तत्वं च स्वस्वरूपापरित्यागेन स्व-
रूपांतरप्रदर्शकत्वम्।यथा रज्ज्ववच्छिन्नचैतन्यनिष्ठाज्ञानस्य रज्जुस्वरूपापरित्यागेन
सर्पादिस्वरूपांतरप्रदर्शकत्वं तथेश्वरचैतन्यनिष्ठाज्ञानशक्तेरपि चैतन्यस्वरूपापरि-
त्यागेन आकाशादिस्वरूपांतराकारेण प्रदर्शकत्वम् । एतावताकाशादिप्रपञ्चस्य नित्य-
त्वं न संभवति । अज्ञानस्य मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्याकाशादिप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् । न
चैवमज्ञानस्य मिथ्यात्वे तत्प्रयुक्तबंधमोक्षयोरपि मिथ्यात्वप्रसंग इति वाच्यम् ।
इष्टापत्तेः । तदुक्तंभगवता “बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ॥ गुणस्य
मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्” इति अलमतिविस्तरेण । एकस्थैवात्मनो
निमित्तोपादानकारणत्वे दृष्टान्तमाह यथा लूतातत्त्विति । यथा लूतातंतुः स्वोत्पद्य-
मानतंतुलक्षणं कार्यं प्रति स्वचैतन्यप्रधानतया निमित्तं चैतन्यसन्निधानव्यतिरेकेण
जडस्य देहस्य मृतशरीरवत्तंतुजनकत्वासंभवात्स्वशरीरप्राधान्येनोपादानं च भवति ।
अशरीरस्य साक्षात्तंतुजनकत्वासंभवात्स्वशरीरप्राधान्येनोपादानं च भवति । शरी-
रस्य साक्षात्तंतुपादानत्वेन तदवच्छिन्नचैतन्यस्याप्युपादानत्वेनोपचारात् ॥३८॥

(भा० टी०) जैसे ऊर्णनाभकोट (मकड़ी) स्वकृत प्रधानरूप से जाले का
निमित्त कारण और शरीर प्रधान रूप से उसी तन्तु का उपादान कारण होता है।

उसी प्रकार से आवरण और विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान द्वारा सभावृत चैतन्य स्वयं प्रधान रूप से प्रपञ्चविश्व का निमित्त कारण और उपाधिरूप अज्ञानरूप से उपादान कारण होता है॥३८॥

तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश
आकाशाद्वायुर्वायोरग्निरग्रेरापः अद्भ्यः पृथिवी चोत्प-
द्यते । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”
इत्यादिश्रुतेः ॥३९॥

(सं० टी०) एवमीश्वरस्यापि स्वचैतन्यप्रधानतया निमित्तत्वं स्वोपाधिप्रधान-
तयोपादानत्वं च भवतीत्यर्थः । इदानीं विक्षेपशक्तिकृत्यमाह । तम इति ।
आकाशादेर्जडत्वात्तमोगुणप्रधानविक्षेपशक्तियुक्ताज्ञानावच्छिन्नचैतन्यस्यैवाकाशादि-
प्रपञ्चजनकत्वमितिभावः । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन
आकाशः संभूतः” इति । एतेनापि सांख्यनैयायिकपक्षौ निरस्तौ । शक्तेरज्ञानस्य
शक्तिमत्परतन्त्रत्वात्त्वतन्त्रस्य तस्य केवलस्य जडस्याज्ञानस्य जगत्कारणा-
त्वानुपपत्तेः । “ईक्षतेर्नाशब्दम् ।” “रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्” इत्यादिन्याय-
निरस्तत्वाच्च । परमाणोरप्युक्तदोषप्रासत्रासानपायात् । अभिन्ननिमित्तोपादान-
प्रतिपादकश्रुतिस्मृतिन्यायविरोधाच्च । “यतो वा इमानि भूतानि जायते येन
जातानि जीवन्ति यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति । सदेव सौम्येदमग्र आसीत् । एतस्माज्जायते
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । बीजं मां
सर्वभूतानाम्” इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिरीश्वरस्यैव जगत्कारणत्वप्रतिपादनात् ॥३९॥

(भा० टी०) तमोगुणप्रधान विक्षेपशक्ति विशिष्ट अज्ञान से आच्छादित
चैतन्य से आकाश उत्पन्न हुई है आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से
पृथिवी उत्पन्न हुई है इसी प्रकार क्रम से प्रपञ्चविश्व उत्पन्न हुआ है श्रुति में भी
ऐसा ही लिखा है॥३९॥

तेषु जाड्याधिकदर्शनात्तमःप्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं
सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वआकाशादिषू-
त्पद्यन्ते । इमान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यप्यंचीकृतानि
चोच्यन्ते । एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि
चोत्पद्यन्ते ॥४०॥

(सं० टी०) नन्वाकाशादिप्रपञ्चोत्पादकचैतन्यावच्छेदकाज्ञाने कुतः तमःप्राधा-
न्यमित्याशङ्क्याह । तेष्विति । कारणगुणा हि कार्यगुणानारभत इति न्यायादिति ।
भावः । ननु त्रिगुणात्मकत्वादर्शानस्य कथं तमोगुणमात्रप्राधान्येनाकाशादिजनकत्व-

मित्याशंक्याह । तदानीमिति । तदानीमुत्पत्तिवेलायां सत्त्वादयः त्रयोऽपि गुणाः तारतम्येन कारणप्रक्रमन्यायेन तेष्वकाशादिषु पञ्चभूतेषूत्तरोत्तराधिक्येन जायत इत्यर्थः । इमान्येव सूक्ष्मशरीरादिकारणभूतान्यपञ्चीकृतानि सूक्ष्मरूपतन्मात्राणीत्युच्यत इत्याह । एतान्येवेति । “पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् । अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्मांगं भोगसाधनम्” इति वचनादप्यपञ्चीकृतभूतेभ्यो पञ्चीकृतसूक्ष्मशरीराणि पञ्चीकृतसूक्ष्मशरीराणि पञ्चीकृतस्थूलभूतानि चोत्पद्यत इत्याह एतेभ्य इति ॥४०॥

(भा० टी०) उन उत्पन्न आकाशादि में जड़ता का आधिक्य होने से उनका कारण तमोगुण प्रधान मालूम होता है उन आकाशादि की उत्पत्ति के अनन्तर उनके कारण गुणों के तारतम्य के अनुसार सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनकी उत्पत्ति होती है। एवं पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त हुए आकाशादिक सूक्ष्मभूत, महाभूत, पञ्चतन्मात्रा और अपञ्चीकृत कहे जाते हैं इन्हीं सूक्ष्मभूतों से सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर उत्पन्न होते हैं ॥४०॥

सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिंगशरीराणि ।
अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं बुद्धिमनसौ कर्मेन्द्रियपञ्चकं
वायुपञ्चकं चेति । ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा-
घ्राणाख्यानि एतान्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो
व्यस्तेभ्यः पृथक्क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निश्चया-
त्मिकान्तःकरणवृत्तिः । मनो नाम संकल्पविकल्पा-
त्मिकान्तःकरणवृत्तिः ॥४१॥

(सं० टी०) सूक्ष्मशरीरस्वरूपभूतानवयवानाह । अवयवास्त्विति । ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणाख्यानि । सात्त्विकांशादाकाशाच्छ्रोत्रमुत्पद्यते सात्त्विकांशाद्वायोः त्वगिन्द्रियम् । सात्त्विकांशात्तेजसः चक्षुः । सात्त्विकांशाज्जलज्जिह्वा । सात्त्विकांशायाः पृथिव्याः सकाशात् घ्राणेन्द्रियं चेति क्रमेणोत्पद्यत इत्याह । एतानीति । बुद्धेर्लक्षणमाह । बुद्धिरिति । ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मिकैवान्तःकरणवृत्तिरेव बुद्धिरित्यर्थः । मनसो लक्षणमाह । मनोनामेति । अयं चिद्रूपो देहो वेति संशयात्मिकांतःकरणवृत्तिरेव मन इत्यर्थः ॥४१॥

(भा० टी०) सूक्ष्मशरीर दिखलाते हैं। सप्तदश १७ अवयवयुक्त लिङ्गशरीर को सूक्ष्मशरीर कहते हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय पञ्च वायु मन और बुद्धि यह सप्तदश १७ अवयव कहलाते हैं। नेत्र कर्ण नासिका जिह्वा और त्वचा यह पांच अवयव ही पञ्च ज्ञानेन्द्रिय कहाते हैं। यह ज्ञानेन्द्रिय आकाशादि के सात्त्विक अंश से

उत्पन्न होती है। तेज के सात्त्विक अंश से नेत्र आकाश के सात्त्विक अंश से कर्ण पृथ्वी के सात्त्विक अंश से नासिका जल के सात्त्विक अंश से जिह्वा वायु के सात्त्विक अंश से त्वचा उत्पन्न होती है। निश्चयात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम बुद्धि है। संकल्पविकल्पात्मक अन्तःकरण की वृत्ति का मन है॥४१॥

अनयोरेव चित्ताहंकारयोरन्तर्भावः । अनुसंधाना-
त्मिकांतःकरणवृत्तिश्चित्तम् । अभिमानात्मिकान्तः
करणवृत्तिरहंकारः । एते पुनराकाशादिगतसात्त्विक-
कांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां प्रकाशात्मकत्वा-
त्सात्त्विकांशकार्यत्वम् ॥४२॥

(सं० टी०) स्मरणात्मकचित्तस्य गर्वात्मिकाहंकारस्य च बुद्धिमनसोरंतर्भाव इत्याह । अनयोरेवेति । यद्यप्यंतःकरणत्वेन चतुर्णामेकत्वं तथाप्येकस्यैव पुरुषस्य पाचकः पाठक इत्यादिवृत्तिभेदाद्भेदवदेकस्याप्यंतःकरणस्य निश्चयसंशयस्मरणाहंकारविषयभेदैर्बुद्ध्यादिभेद इत्यर्थः । बुद्ध्यादीनामुत्पत्तिप्रकारं दर्शयति । एते पुनरिति । एतेषां चतुर्णां सात्त्विकांशेभ्यो भूतेभ्य उत्पत्तौ निमित्तमाह । एतेषामिति । बुद्ध्यादीनां प्रकाशात्मकत्वात्सात्त्विकांशभूतकार्यत्वमित्यर्थः ॥४२॥

(भा० टी०) चित्त और अहंकार यह दोनों बुद्धि और मन के अन्तर्गत दो प्रकार की वृत्ति हैं अनुसंधानात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम चित्त है। और अभिमान सहित जो चित्त की वृत्ति है उसका नाम अहंकार है। बुद्धि और मन यह दोनों मिलाकर आकाशादि पञ्चभूत के सात्त्विक अंश से उत्पन्न होते हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और मन यह सब स्वप्रकाशक स्वभाव है। इसी कारण इनका पञ्चभूत के सात्त्विक अंश से उत्पन्न होना अनुमान किया जाता है॥४२॥

इयं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता सती विज्ञानमयकोशो
भवति । अयं कर्तृत्वभोक्तृत्वाभिमानित्वेन इहलोक-
परलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते ॥४३॥

(सं० टी०) बुद्धेर्विज्ञानमयकोशत्वं दर्शयति । इयमिति । बुद्धेः सत्त्वकार्यत्वा-
ज्ज्ञानेन्द्रियसाहित्येन प्रकाशाधिवयाद्विज्ञानमयत्वम् आत्माच्छादकत्वाच्च कोशत्व-
मित्यर्थः । विण्बुद्धिप्रतिबिंबितचिदात्मनो जीवत्वं दर्शयति । अयमिति तप्तायः
पिण्डवद्बुद्ध्यारोपितं चैतन्यं वस्तुतो कर्तृभोक्तृनित्यानन्दापरिच्छिन्नमक्रियमपि
भोक्तृत्वकर्तृत्वसुखित्वदुःखित्वपरिच्छिन्नत्वक्रियावत्त्वाद्यभिमानेन स्वर्गादिलोका-
तश्चामित्वं व्यावहारिकजीवत्वं च लभते इत्यर्थः ॥४३॥

(भा० टी०) संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों के सहित मिलकर बुद्धि को विज्ञानमयकोश कहते

हैं। यही विज्ञानमयकोश मैं कर्ता हूँ मैं भोक्ता हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादि अभिमानयुक्त इस लोक में रहने वाला और परलोक में जानेवाला, इस प्रकार व्यवहार से इसको जीव कहते हैं॥४३॥

मनस्तु कर्मेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति ।

कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूषस्थानि एतानि

पुनराकाशादीनां रजोशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्क्रमेणो-

त्पद्यन्ते ॥४४॥

(सं० टी०) मनोमयकोशत्वं निरूपयति । मनस्त्विति । सत्त्वगुणप्रधानं मनः सत्त्वगुणांशेभ्यो जातेः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैरेव सहितं सन्मनोमयकोश इत्यर्थः । अत्र तु मनसः सत्त्वोपहितरजोविकारेच्छारूपत्वात्संकल्पविकल्पात्मकत्वेन बुद्धयपेक्षया जाड्याधिकात् मनोमयत्वम् आत्माच्छादकत्वात्कोशत्वमिति भावः । कर्मेन्द्रियाण्युपदिशति । कर्मेन्द्रियाणीति । एतेषामुत्पत्तौ स धनापेक्षायामाह । एतानि पुनरिति । भूतानां त्रिगुणत्वेऽपि रजोगुणबहुलेभ्यो व्यस्तभूतेभ्यो वागादीनि पृथक्पृथक् क्रमेणोत्पद्यन्ते । भूतानां त्रिगुणत्वेऽपि रजोगुणप्रधानादाकाशात् वागिन्द्रियमुत्पद्यते रजोगुणप्रधानाद्वायोः पाणीन्द्रियं रजोगुणप्रधानादग्नेः पादेन्द्रियं रजोगुणप्रधानाज्जलात् शिश्नेन्द्रियं रजोगुणप्रधानायाः पृथिव्याः पाथ्विन्द्रियमुत्पद्यत इत्यर्थः ॥४४॥

(भा० टी०) पांच कर्मेन्द्रियों के सहित मिलकर मनोमयकोश कहाता है, वाक् पाणि पाद पायु और उपस्थ इन पांच अवयवों का नाम कर्मेन्द्रिय है यही पांच कर्मेन्द्रिय आकाशादि पंचमहाभूतों के राजस अंश से उत्पन्न होती हैं। आकाश के रजोभाग से वाक् वायु के रजोभाग से पाणि जल के रजोभाग से पाद तेज के रजोभाग से वायु पृथ्वी के रजोभाग से उपस्थ उत्पन्न होते हैं॥४४॥

वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः । प्राणोनाम

प्राग्गमनवान् नासाग्रस्थानवर्ती । अपानो नाम अवा-

गमनवान् पाय्वादिस्थानवर्ती । व्यानोनाम विष्वग्ग-

मनवानखिलशरीरवर्ती । उदानः कण्ठस्थानीयः ऊर्ध्व-

गमनवानुत्क्रमणवायुः । समानः शरीरमध्यगताशित-

पीतान्नादिसमीकरणकरः । समीकरणन्तु-परिपाक-

करण-रसरुधिरशुक्रपुरीषादिकरणम् ॥४५॥

(सं० टी०) वायूनुद्दिशति । वायव इति । यथोद्देशं प्रमाणमाह । प्राणोनामेति । ऊर्ध्वगमनशीलो नासाग्रस्थायी वायुः प्राण इत्यर्थः । अपानस्य लक्षणमाह । अपानो

नामेति । अधोगमनशीलः पाय्वादिस्थायी वायुरपान इत्यर्थः । व्यानस्य लक्षणमाह । व्यानो नामेति । सर्वनाडीगमनशीलोऽखिलशरीरस्थायी वायुर्व्यान इत्यर्थः । उदानस्य लक्षणमाह । उदानोनामेति । ऊर्ध्वमुत्क्रमणशीलः कंठस्थायी वायुरुदान इत्यर्थः । समानस्य लक्षणमाह । समानोनामेति । शरीरमध्यगतोऽन्नरसादिनेता वायुः समान इत्यर्थः । प्राणादीनां वायुत्वेन रूपेणैकत्वेऽपि क्रियाभेदेन भेद इत्यर्थः ॥४५॥

(भा० टी०) प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनको पञ्च वायु कहते हैं ऊपर को चलने वाले नासिका के अग्रभाग में रहने वाले वायु का नाम प्राणवायु है। नीचे को चलने वाले गुदास्थान में रहने वाले वायु को अपानवायु कहते हैं। सब नाड़ियों में चलने वाले सब शरीर में रहने वाले वायु को व्यान कहते हैं। ऊपर को चलने वाले कण्ठस्थान में रहने वाले वायु को उदान कहते हैं। और भोजन किये हुए अन्न के और पान किये हुए जलादि के समीकरण करने वाले वायु को समान वायु कहते हैं। परिपाक क्रियाद्वारा भोजन करी हुई वस्तु का रुधिर वीर्य और पुरीषादि करने का नाम समीकरण है॥४५॥

केचित्तु नागकूर्मकृकलदेवदत्तधनञ्जयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्तीत्याहुः । तत्र नागः उद्गिरणकरः । कूर्मः निमिलनादिकरः । कृकलःक्षुधाकरः । देवदत्तः जृम्भणकरः । धनञ्जयःपोषणकरः । एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात्प्राणादयः पंचैवेति केचित् । इदं प्राणादिपंचकं आकाशादिगतरजोशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते ॥४६॥

(सं० टी०) कपिलमतानुसारिणः क्रियाभेदेनान्येऽपि पञ्च वायवः संतीति वदन्तीत्याह । केचित्त्विति । तेषामेव नामानि निर्दिशति-नागेत्यादिना । नागेति । वेदातिनस्तु नागादीनां प्राणादिष्वन्तर्भावं वदन्तीत्याह । एतेषां प्राणादिष्विति । प्राणादिवायूनामुत्पत्ती कारणपेक्षायामाह एतदिति । अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यो रजःप्रधानेभ्यः प्राणादयो जायन्त इत्यर्थः ॥४६॥

(भा० टी०) सांख्यमतावलम्बी तो ऐसा कहते हैं कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय यह और भी पांच वायु हैं उद्गिरण करने वाले वायु को नाग कहते हैं। जिस वायु से नेत्र भिच जायें वह कूर्मवायु कहाता है। जिस वायु से क्षुधा लगे उसको कृकल कहते हैं। जृम्भा कराने वाले वायु को देवदत्त कहते हैं। जिस वायु से पुष्टि होती है उसको धनञ्जय कहते हैं। परंतु वेदांतमत के आचार्य केवल प्राणादि पांच वायु ही मानते हैं। और अलग कोई वायु नहीं मानते हैं वे प्राणादि पञ्चवायु में

नागादि वायु का अन्तर्भाव मानते हैं। यह प्राणादि पंच वायु मिले हुए आकाशादि पञ्चभूत के राजसंश से उत्पन्न होते हैं॥४६॥

इदं प्राणादिपंचकं कर्मेन्द्रियसहितं सत् प्राणमयकोशो भवति । अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंशकार्यत्वम् । एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः । मनोमयः इच्छाशक्तिमान् करणरूपः । प्राणमयः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः । योग्यत्वादेवमेतेषां विभागः इति वर्णयन्ति । एतत्कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते ॥४७॥

(सं० टी०) एतेषां प्राणादीनां प्राणप्रचुरत्वात्प्राणमयत्वम् आत्माच्छादकत्वात्कोशत्वं च भवतीत्याह । इदमिति । प्राणादीनां रजःप्रधानभूतकार्यत्वे निमित्तमाह । अस्येति । प्राणादीनां क्रियात्मकत्वाद्रजःकार्यमित्यर्थः । एतेषु पंचसु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयमनोमय प्राणमयकोशानां क्रमेण ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिभेदेन कर्तृकरणक्रियारूपत्वं दर्शयति । एतेष्विति । तत्र हेतुमाह । योग्यत्वादिति । इदमेव कोशत्रयं सूक्ष्मशरीरमिति व्यवहियत इत्याह एतदिति ॥४७॥

(भा० टी०) पूर्व कहे हुए प्राणादि पञ्चवायु और कर्मेन्द्रियों का मिलकर प्राणमय कोश होता है, गमन आगमन इत्यादि क्रिया प्राणादि पञ्चवायु का स्वभाव है इसी कारण यह पञ्चवायु संपूर्ण राजसंशका कार्य मालूम होता है। पूर्व कहे हुए कोशों के मध्य में ज्ञानशक्तियुक्त विज्ञानमय कोश कर्त्ता है इच्छाशक्तियुक्त मनोमयकोश कारण है। क्रियाशक्तियुक्त प्राणमय कोश कार्य है इस प्रकार तीनों कोशों का विभाग वर्णन करते हैं। यह तीनों कोश मिलकर कोश समष्टि का सूक्ष्मशरीर कहलाता है॥४७॥

अत्राप्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः । अनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिश्च भवति । एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राण इति चोच्यते सर्वानुस्यूतत्वात् । ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदपंचीकृतपंचमहामूताभिमानित्वाच्च ॥४८॥

(सं० टी०) अस्य समष्टित्वे हेतुमाह । अत्रापीति ॥ एकबुद्धयेति । चराचरप्रतिमात्रस्याबावन्तानि सूक्ष्मशरीराणि तेषां सर्वेषां सूक्ष्मशरीराणां

सूत्रात्मनो हिरण्यगर्भाख्येन स्वीयैकबुद्ध्या विषयीकृतत्वात् समष्टित्वमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह । वनवदित्यादि । अस्यैव सूक्ष्मशरीरस्य व्यष्टित्वं दर्शयति । अनेकेति अनेकेषां जीवानां प्रत्येकं स्वस्वलिंगशरीरस्य स्वबुद्धिविशेषत्वानेकबुद्धिविषयतया व्यष्टित्वमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह । वृक्षवदित्यादि । उक्तसमष्ट्यवच्छिन्न-चैतन्यस्य सूत्रात्मत्वादिसंज्ञां दर्शयति । एतदिति । तत्र हेतुमाह । सर्वत्रानुस्यूतत्वादिति । सर्वप्राणिलिंगशरीरेष्वनुस्यूतत्वाद्विद्यमानत्वादित्यर्थः हेत्वन्तरमाह । ज्ञानेच्छेति । ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमत्कोशत्रयोपाध्यवच्छिन्नत्वादित्यर्थः ॥४८॥

(भा० टी०) जैसे वन और तालाब, वृक्ष और जल का समष्टि है। उसी प्रकार समस्त सूक्ष्मशरीर एकरूप से शरीर समष्टि है इसी प्रकार जैसे वृक्ष और जल, वन और तालाब का व्यष्टि है। उसी प्रकार अनेक रूपद्वारा शरीर व्यष्टि है। इसी सूक्ष्मशरीर का समष्टिरूप उपाधि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है। इसी कारण यही चैतन्य वस्त्र में स्थित सूत्र की तरह सब में परिव्याप्त तथा ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्तिविशिष्ट अपञ्चीकृत पञ्चभूत का अभिमानी होता है ॥४८॥

अस्यैषा समष्टिः स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्ममत्वात् सूक्ष्म-
शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात्
स्वप्नः । अत एव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते ।

एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं तैजसो भवति तेजोमयान्तः-

करणोपहितत्वात् ॥४९॥

(सं० टी०) विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य सूक्ष्मशरीरतां दर्शयति । अस्यैषेति । अस्य सूत्रात्मनो हिरण्यगर्भाख्यस्य विज्ञानमयादिकोशत्रयं शरीरम् अस्य स्थूलप्र-पञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वादित्यर्थः । अस्यैव विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य स्वप्नत्वे युक्तिमाह । जाग्रदिति । विराट्स्वरूपेणानुभूतस्थूलप्रपञ्चविषयवासनामयत्वात्स्वप्नत्वमस्येत्यर्थः । यतः स्वप्नत्वं सूक्ष्मत्वं च । अत एव स्थूलप्रपञ्चलयस्य स्थानमित्युच्यते इत्यर्थः । विज्ञानमयादिसमष्ट्युपाध्यवच्छिन्नचैतन्यस्य हिरण्यगर्भत्वं प्रतिपाद्येदानीं तद्व्यष्ट्युपलक्षितचैतन्यस्य तैजसत्वं निरूपयति । एतदिति । अत्र हेतुमाह तेजोमयेति ॥४९॥

(भा० टी०) हिरण्यगर्भ को उपाधित्वरूप इसी स्थूलशरीर के समष्टिस्थूल प्रपञ्च से सूक्ष्म होता है। इसी कारण उसको सूक्ष्मशरीर और कोशत्रय कहते हैं। तथा जाग्रत् अवस्था का वासनात्मक हेतु, स्वप्न और स्थूलप्रपञ्च का लयस्थान कहा जाता है। इसी स्थूलशरीर के व्यष्टिरूप उपाधि से उपहित चैतन्य को तैजस कहते हैं। इसी कारण तेजोमय अन्तःकरण उसका उपाधि है ॥४९॥

अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म-
शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात्स्वप्नः ।
अत एव स्थूलशरीरलयस्थानमिति चोच्यते । एतौ
सूत्रात्मतैजसौ तदानीं सूक्ष्माभिन्नोवृत्तिभिः सूक्ष्म-
विषयाननुभवतः । “प्रविविक्तभुक् तैजसः” इत्या-
दिश्रुतेः ॥५०॥

(सं० टी०) व्यष्टिरूपं विज्ञानमयादिकोशत्रयं तैजसस्यापि सूक्ष्मं शरीरमिति दर्शयति । अस्यापीति । सूक्ष्मशरीरत्वे हेतुमाह स्थूलेति । अस्यापि स्वप्नत्वहेतुमाह । जाग्रदिति । विश्वचैतन्येनानुभूतस्थूलशरीरविषयवासनामयत्वात्स्वप्नमित्यर्थः । अस्यैव सूक्ष्मशरीरस्य स्थूलशरीरलयस्थानत्वे युक्तिमाह । अत एवेति । यथा पूर्व प्राज्ञेश्वरावज्ञानवृत्तिभिः सुषुप्त्यवस्थायामानन्दमनुभवतः तथा हिरण्यगर्भतैजसावपि स्वप्नावस्थायां मनोवृत्तिभिर्वासनामयान् । शब्दादिविषयाननुभवत इति दर्शयति । एताविति । अस्मिन्नर्थे श्रुतिमुदाहरति । प्रविविक्तेति । प्रविविक्तं भुक्तम् इति प्रविविक्तभुक् तैजसः तेजोन्तःकरणं कार्यादिभावेन परिणतं तदेव स्थूलशरीरादिहीनं यस्य स तैजसः तेजोन्तःकरणस्वामीत्यर्थः ॥५०॥

(भा० टी०) पूर्वोक्त तैजसके उपाधिस्वरूप इसी व्यष्टिभूत सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीर की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी कारण उसको सूक्ष्मशरीर और कोशत्रय कहते हैं यह सूक्ष्म शरीर वासनामय हैं इसको स्वप्न और स्थूलशरीर का लयस्थान कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में यही हिरण्यगर्भ और तैजस दोनों सूक्ष्म मन की वृत्तिद्वारा सूक्ष्म विषय का अनुभव करते हैं। इस विषय में श्रुति का प्रमाण है कि “तैजसही सूक्ष्म वस्तु का उपभोग करता है” ॥५०॥

अत्रापि समष्टिव्यष्टयोस्तदुपहितसूत्रात्मतैजसयोश्च
वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्चा जलाशयजलवत्तद्गत-
प्रतिबिम्बिताकाशवच्चाभेदः । एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः ॥५१॥

(सं० टी०) इहापि विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य समष्टिरूपस्य तदवच्छिन्नसूत्रा-
त्मनश्च व्यष्टिरूपविज्ञानमयादिकोशत्रयस्य तदवच्छिन्नतैजसचैतन्यस्य च वनवृक्षा-
दितदवच्छिन्नाकाशादिदृष्टान्तमुखेनाऽभेदं दर्शयति । अत्रापिति । समष्टिव्यष्ट्यु-
पाध्योर्वनवृक्षवज्जलाशयजलवच्चा भेदः उपाधिद्वयावच्छिन्नचैतन्ययोः सूत्रात्म-
तैजसयोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशवज्जलाशयजलगतप्रतिबिम्बिताकाशवच्चाभेद
इत्यर्थः । सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिप्रकरणमुपसंहरति । एवमिति ॥५१॥

(भा० टी०) जैसे वन और वृक्ष यह परस्पर विभिन्न नहीं है जैसे वनावच्छिन्न

आकाश से वृक्षावच्छिन्न आकाश कोई विभिन्न नहीं है जैसे तालाब का और जल का कोई भेद नहीं है जलगत प्रतिबिम्बित आकाश की और जलाशय के प्रतिबिम्बित आकाश की कोई विभिन्नता नहीं है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की समष्टि और व्यष्टि की तथा तदुपहित हिरण्यगर्भ और तैजसकी परस्पर विभिन्नता नहीं है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति है॥५१॥

स्थूलभूतानि तु पंचीकृतानि । पंचीकरणं तु आकाशादि-
पञ्चस्वेकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशभागेषु प्राथमि-
कान् पञ्च भागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां
चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयांशभागं परित्यज्य
भागान्तेषु संयोजनम् । तदुक्तम् “द्विधा विधाय चैकैकं
चतुर्धा प्रथमं पुनः ॥स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्पञ्चपञ्च
ते” इति ॥५२॥

(सं० टी०) अथेदानीं स्थूलशरीरोत्पत्तिं निरूपयितुमुपक्रमते । स्थूलभूतानि त्विति । तुशब्दः पूर्वस्माद्वैषम्यं द्योतयति । पंचीकृतानीति । अपंचीकृतसूक्ष्मभूता-
पेक्षायां स्थूलभूतानि पंचीकृतानीत्यर्थः । पंचीकरणमेव प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते पंचीकरणं त्विति । पंचीकरणप्रकारमेवाह । आकाशादीति । अयमर्थः । सृष्टिकाले सकलप्राण्यदृष्टवशादीश्वरप्रेरणयाकाशवायुतेजोबलान्यान्याद्यविद्यासहायभूतात्परमा-
त्मनः सकाशं दनुक्रमजातानि तान्यपंचीकृतानि सूक्ष्माणि व्यवहारासमर्थानीति कृत्वा तदीयस्थूल्यापेक्षायां व्यवहर्तृप्राणि जातधर्माधर्मपेक्षयैव तान्येव भूतानि पंचीकृतानि भवन्ति तानि च प्रत्येकं द्वैविध्यमापद्यते तेष्वाकाशादिषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान्प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य स्वार्धभागपरित्यागेन चतुर्णां प्रत्येकं भागांतरेषु संनिवेशेन पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्तीति । अस्मिन्नर्थे वृद्धसंमति-
माह । द्विधेति ॥५२॥

(भा० टी०) इकट्ठे हुए आकाश आदि पञ्चभूतों को स्थूलभूत कहते हैं, इसी आकाशादि पञ्चभूतों के मध्य में से प्रत्येक भूत को समान भाग करने से दश १० भाग होते हैं तदनन्तर उन्हीं दश भाग के प्रथम पञ्चमभाग को प्रत्येक पञ्चभूत के समान चार भाग करके उन्हीं संपूर्ण प्रत्येक चार भागों के द्वितीय अर्द्ध को छोड़कर और चारभूत के द्वितीयांश भाग के सहित मिलाने को पंचीकरण कहते हैं। इस विषय के प्रमाण स्वरूप अन्यान्य ग्रन्थों में भी लिखा है-“पञ्चभूत के प्रत्येक के समान दो भाग करे फिर उसी पञ्चभूत के प्रत्येक प्रथम भाग के चार भाग करे द्वितीय पञ्चभूत के प्रत्येक प्रथम अंश में प्रत्येक चार भाग के मिलाने को पंचीकरण कहते हैं” ॥५२॥

अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्कारणश्रुतेः पञ्चीकरण-
स्याप्युपलक्षणार्थत्वात् । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि
“तेषु च वैशिष्ट्यात् तद्वादस्तद्वादः” इति न्यायेन
आकाशादिव्यपदेशः संभवति ॥५३॥

(सं० टी०) पञ्चीकरणस्य त्रिवृत्कारणप्रतिपादकश्रुत्यंतरविरोधमाशङ्क्य परि-
हरति अस्य प्रामाण्यमिति । भूतत्रयसृष्टिश्रुतौ सृष्टिपरिपूर्णार्थमन्यत्र श्रुतमपि भूत-
द्वयमाश्रित्य भूतपञ्चकाभिप्रायण भूतत्रयसृष्टिप्रतिपादनादविरोध इत्यर्थः । आका-
शादीनां पञ्चभूतानां चतुर्धाविभक्तानामन्योन्यं प्रत्येकानुप्रवेशेन पञ्चीकृतानां पञ्चा-
त्मकत्वादिव्यपदेशो न स्यादित्याशङ्क्य परिहरति । पञ्चानामिति । आकाशादीनां
पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु पञ्चभूतेषु तत्तद्विशेषानुप्रवेशात्तन्नामभिर्व्यवहारः
संभवतीत्यर्थः ॥५३॥

(भा० टी०) कहे हुए पञ्चीकरण के प्रमाण विषय की शङ्का नहीं करनी, क्योंकि
त्रिवृत्करण की श्रुति से पञ्चीकरण का भी उल्लेख हो जाता है पञ्चभूत के पञ्चात्मको
रूप में समान अर्थात् मिले हुए होने पर प्रत्येक पञ्चभूत का अलग अलग व्यवहार
होता है, इस विषय में न्याय प्रमाण है-“आकाशादि पञ्चभूत में अपने अपने अंश के
आधिक्य होने से सर्व भूतों का आकाशादि नाम होता है” ॥५३॥

तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शौ अग्नौ
शब्दस्पर्शरूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्शरूपरसाः, पृथिव्यां
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च ॥५४॥

(सं० टी०) तदानीमिति । यदा पञ्चीकृतान्याकाशादीनि तदानीं स्थूलत्वेन
स्वकार्योत्पादनासमर्थत्वादाकाशेऽव्यक्तरूपेण स्थितः शब्दः अभिव्यज्यते व्यक्तो
भवतीत्यर्थः ॥५४॥

(भा० टी०) पञ्चभूत के पञ्चीकरण के समय आकाश में शब्दगुण, वायु में शब्द
और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी में
शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध गुण प्रकाशित होते हैं ॥५४॥

एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवःस्वर्महर्जनस्तपः
सत्यमित्येतन्नामकानामुपर्युपरि विद्यमानानामतलवि-
तलमुतलरसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधो-
ऽधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतचतुर्वि-
धस्थूलशरीराणामन्नपानादीनाञ्चोत्पत्तिर्भवति ॥५५॥

(सं० टी०) उक्तेभ्यो भूतेभ्यः चतुर्दशभुवनोत्पत्तिप्रकारं दर्शयति । एतेभ्य इति ।

एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पन्नब्रह्मांडस्य चतुर्विधशरीराणां च तद्योग्यान्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवतीत्यर्थः ॥५५॥

(भा० टी०) इन्हीं संपूर्ण पञ्चीकृत आकाशादि भूतों से ऊपर ऊपर विद्यमान भूलोक भुवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से क्रम से नीचे नीचे होने वाले अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल ये संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार इन पञ्चभूतों से ही ब्रह्माण्ड और चार प्रकार के स्थूलशरीर और शरीरों के भोज्य अन्नपानादि उत्पन्न होते हैं ॥५५॥

चतुर्विधस्थूलशरीराणि जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जा-
ख्यानानि ॥ जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपञ्चा-
दीनि । अण्डजानि अण्डेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि ।
स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकमशकादीनि । उद्भि-
ज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि लतावृक्षादीनि ॥५६॥

(सं० टी०) चतुर्विधशरीराण्युद्दिशति । चतुर्विधेति । तानि च यथोद्देशं विवृणोति । जरायुभ्य इति ॥५६॥

(भा० टी०) स्थूलशरीर के चार भेद हैं। जरायुज, अण्डज स्वेदज व उद्भिज्ज । जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु आदि को जरायुज कहते हैं। अण्ड से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्पादि को अण्डज कहते हैं। स्वेद (पसीना) से उत्पन्न होने वाले यूका मशक आदि को स्वेदज कहते हैं। पृथ्वी को भेदकर उत्पन्न होने वाले बेल वृक्ष इत्यादि को उद्भिज्ज कहते हैं ॥५६॥

अत्रापि चतुर्विधस्थूलशरीरम् ॥ एकानेकबुद्धिविषयतया
वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः, वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि
भवति । एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराडिति
चोच्यते । सर्वनराभिमानित्वादिद्विविधं राजमानत्वाच्च
अस्यैषा समष्टिः स्थूलशरीरम् अन्नविकारत्वादन्नमय-
कोशः । स्थूलभोगायतनत्वाज्जाग्रदिति चोच्यते ॥५७॥

(सं० टी०) पूर्ववदत्रापि समष्टित्वं व्यष्टिभेदं दर्शयति । अत्रापितीति । चतुर्विधशरीरजातमापि शरीरमित्येकबुद्धिविषयतया वनवत्समष्टित्वं प्रत्येकं तत्तच्छरीरविषयतयाऽनेकबुद्धिविषयत्वात् व्यष्टित्वं च लभत इत्यर्थः । अधुना भूरादिचतुर्दशभुवनांतर्गतचतुर्विधस्थूलशरीरसमष्ट्युपहितचैतन्यस्य वैश्वानरत्वा-

परपर्यायं वैराजत्वं दर्शयति । एतदीति । तत्र युक्तिमाह । सर्वनराभिमानित्वादिति । सर्वप्राणिनिकायेष्वहमित्यभिमानत्वाद्वैश्वानरत्वं विविधं नानाप्रकारेण । प्रकाशमानत्वाच्च वैराजत्वं लभत इत्यर्थः । अस्येति । अस्य विराट्चैतन्यस्यैषा पूर्वोक्ता या ब्रह्मांडांतर्गतचतुर्विधस्थूलशरीरसमष्टिरेव स्थूलशरीरमित्यर्थः । अन्नविकारत्वादिति । अन्नविकारबाहुल्यादन्नमयत्वमात्माच्छादकत्वात्कोशत्वं स्थूलशरीरादिविषयप्रयुक्तमुखदुःखभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरत्वम् इन्द्रियैरर्थोपलंभाज्जाग्रदवस्थात्वं घटत इत्यर्थः ॥५७॥

(भा० टी०) जैसे वनके समूह की समष्टि है और संपूर्ण वृक्ष वन की व्यष्टि है और तालाब जल की समष्टि है और जल तालाब की व्यष्टि है। इसी प्रकार यहां भी चार प्रकार के शरीर एक जगह इकट्ठे हुए समष्टि कहाते हैं और अलग-अलग व्यष्टि कहाते हैं। इसी स्थूलशरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सर्वदेह का अभिमानी अनेक प्रकार से विराजमानवैश्वानर और विराट्शब्द से कहा जाता है इस समष्टिरूप स्थूलशरीर को अन्न के विकार के निमित्त अन्नमयकोश कहते हैं और वही समष्टि स्थूल भोग का स्थान है इस कारण जाग्रत् शब्द से कहा जाता है ॥५७॥

एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्वइत्युच्यते । सूक्ष्मशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादिप्रवेष्टृत्वात् । अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूलशरीरमन्नविकारत्वात् अन्नमयकोषः ॥ स्थूलभोगायतनत्वात् जाग्रदिति चोच्यते ॥५८॥

(सं० टी०) चतुर्विधं स्थूलशरीरं समष्ट्युपहितं चैतन्यं सप्रपञ्चमभिघ्रायेदानीं तद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यमभिघ्नते । एतदिति । एतेषां चतुर्विधशरीराणां या व्यष्टिः तत्तच्छरीरव्यक्तिः ॥ तदुपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह । सूक्ष्मशरीराभिमानमिति । सूक्ष्मलिंगशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरेषु प्रविश्य तत्तत्स्थूलशरीरेषु सर्वेषु प्रत्येकमहमित्यभिमानवत्त्वाद्विश्वत्वमित्यर्थः । अस्यापीति । अस्य विश्वचैतन्यस्याप्येषा तत्तच्छरीरव्यक्तिविशेषलक्षणा व्यष्टिः सैव स्थूलशरीरमित्यर्थः । अत्राप्यन्नविकारबाहुल्यादन्नमयत्वं चैतन्याच्छादकत्वात्कोशत्वमिन्द्रियैरर्थोपलंभाज्जाग्रत्त्वं च क्रमेण दर्शयति । अन्नविकारत्वादिति ॥५८॥

(भा० टी०) व्यष्टिरूप स्थूलशरीर जो उपहित चैतन्य है उसको विश्वशब्द से कहते हैं। इसी कारण यह चैतन्य सूक्ष्मशरीर के अभिमान को बिना छोड़े ही स्थूलशरीर में प्रवेश करता है पूर्वोक्त व्यष्टि को स्थूलशरीर कहा है इसके अन्नविकार स्वरूप को प्रवेश अन्नमयकोश कहते हैं। और वही व्यष्टि स्थूलभोग का स्थान है इस कारण जाग्रतशब्द से कहा जाता है ॥५८॥

तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विभिः
 क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाच्छब्दस्पर्श-
 रूपरसगन्धान् अग्नीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नि-
 यन्त्रितेनवागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाद्वचनादानगमनविस-
 र्गानन्दान् चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान्नियन्त्रिते मनो-
 बुद्धयहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात् संश-
 यनिश्चयाहंकार्यचैतांश्च सर्वनितान् स्थूलविषयाननुभ-
 वतः । “जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः” इत्यादिश्रुतेः ॥५९॥

(सं० टी०) अधुना जाग्रदवस्थायां विश्ववैश्वानरयोः तत्तद्देवताधिष्ठितश्रोत्रा-
 दिभिः चतुर्दशभिः करणैः शब्दादिविषयग्रहणप्रकारं दर्शयति । तदानीमिति ।
 अस्मिन्नर्थे श्रुति संवादयति । जागरितेति । जागरितं स्थानं यस्य स जागरितस्थानः
 वही रूपादौ चक्षुरादिग्राह्ये प्रज्ञा यस्य स बहिःप्रज्ञः ॥५९॥

(भा० टी०) जाग्रत् काल में विश्व और वैश्वानर ये दोनों दिशा वायु सूर्य वरुण
 और अश्विनीकुमार इनके द्वारा प्रेरणा किये हुए कर्ण त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राण
 इन पांच ज्ञानेन्द्रियों करके क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध इन पांच विषयों
 का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार अग्नि इन्द्र विष्णु यम और ब्रह्मा इनके द्वारा प्रेरणा
 किये हुए वाणी पाणी पाद पायु और उपस्थ इन पांच कर्मेन्द्रियों करके क्रम से वाक्य
 ग्रहण चलना त्याग और आनंद इन पांच बाह्य विषयों का अनुभव करते हैं और
 चन्द्रमा, ब्रह्मा, शिव और विष्णु इन चार देवताओं के प्रेरणा किये हुए मन बुद्धि
 अहंकार और चित्त इन इन्द्रियों करके क्रमसे संशय निश्चय अहंकार और चित्त इन
 चार स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है—“जाग्रत्
 अवस्था में विश्व और वैश्वानर बाह्य स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं” ॥५९॥

अत्राप्यनयोः स्थूलव्यष्टिसमष्टयोस्तदुपहितयोर्विश्व-
 वैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय-
 जलवत्तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्च वा पूर्ववदभेदः । एवं
 पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः ॥६०॥

(सं० टी०) अनयोर्विश्ववैश्वानरयोर्वनवृक्षावच्छिन्नाकाशदृष्टांतेन जलाशयगत-
 प्रतिबिम्बाकाशदृष्टांतेन च पूर्ववदभेदं साधयति । अत्रापीति । स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिमुप-
 संहरति । एवमिति ॥६०॥

(भा० टी०) जैसे वन और वृक्ष में वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न
 आकाश में तथा जलाशय में और जल में और तालाब प्रतिबिम्बित आकाश और

जल प्रतिबिम्बित आकाश में कुछ भेद नहीं है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की समष्टि और व्यष्टि से तथा स्थूल शरीर समष्टिगत उपहित वैश्वानर और स्थूल शरीर की व्यष्टिगत उपहित विश्वका भी कुछ भेद नहीं है इस प्रकार इकट्ठे किये हुए पंचभूत से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है॥६०॥

एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरप्रपञ्चानांसमष्टिरेको महान् प्रपञ्चो भवति । यथा अवान्तरवनानां समष्टिरेको महाञ्जलाशयः । तदुपहितविश्ववैश्वानरादीश्वरपर्यन्तं चैतन्यमपि अवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवदवान्तर-जलाशयगतप्रतिबिम्बिताकाशवच्च एकमेव ॥६१॥

(सं० टी०) स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चानां व्यष्टिभूतानां प्रत्येक विवक्षयाऽवांतर-प्रपञ्चत्वमभिधायेदानीं तेषां समष्टिरेवैकं महाप्रपञ्चत्वं दर्शयति-एतेषामिति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । यथा धवखदिरपलाशाद्यवांतरवनानां समष्टिः समुदाय-विवक्षया एकं महद्वनं भवति । यथा वापीकूपतडागाद्यवांतरजलाशयानां समष्टिः समुदायविवक्षया एको महाञ्जलाशयो भवति । तथैतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणावांतर-प्रपञ्चानामपि समष्टिः समुदायविवक्षया एको महान्प्रपञ्चो भवतीत्यर्थः । एतदेवा-ऽवान्तरमहाप्रपञ्चोपहितानां विश्वतैजसप्राज्ञानां वैश्वानरहिरण्यगर्भाव्याकृतानां चावांतरवनावच्छिन्नाकाशवदवांतरजलाशयगतप्रतिबिम्बिताकाशवच्चाभेद इत्याह । एतदुपहितमिति ॥६१॥

(भा० टी०) जिस प्रकार अलग अलग वनों की समष्टि से एक बड़ा वन हो जाता है तथा अलग अलग तालाबों की समष्टि से एक बड़ा तालाब हो जाता है इसी प्रकार स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर के प्रपञ्च की समष्टि से एक बड़ा प्रपञ्च हो जाता है। जैसे संपूर्ण वनावच्छिन्न आकाश और यावत् जलाशयगत प्रतिबिम्बित आकाश एक ही आकाश है इसी प्रकार संपूर्ण प्रपञ्चावच्छिन्न वैश्वानर, विश्व, हिरण्यगर्भ, तैजस, प्राज्ञ और ईश्वर यह सब एक ही चैतन्य है॥६१॥

आभ्यां महाप्रपञ्चतदुपहितचैतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवद-विविक्तं सत् अनुपहितं चैतन्यं “सर्वं खल्विदं ब्रह्मैव” इति महावाक्यवाच्यं भवति विविक्तं सत्त्वक्षयमपि भवति ॥६२॥

(सं० टी०) चैतन्यप्रपञ्चयोर्भेदे “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इति श्रुत्या विरोधमोशंक्य परिहरति । आभ्यामिति । उक्तमहत्प्रपञ्चतदवच्छिन्नचैतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदन्यो-न्यतादात्म्याध्यासापन्नं यद्वस्तु श्रुतं तदवच्छिन्नचैतन्यं “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इति

वाक्यस्यवाच्यं भवति । अन्यान्यतादात्म्याध्यासरहितं सल्लक्ष्यं भवतीत्यर्थः ॥६२॥

(भा० टी०) जैसे जलते हुए लोहे से अभिन्न अग्नि “अयो दहति” इस वाक्य का वाच्य होता है और पृथक् रूप इस वाक्य का लक्ष्य होता है इसी प्रकार महत्प्रपञ्चावच्छिन्न चैतन्य इस महत्प्रपञ्च से अभिन्न होकर (सर्वं खल्विदं ब्रह्म) इस वाक्य का वाच्य होता है और और पृथक् रूप होकर इस महावाक्य का लक्ष्य होता है ॥६२॥

एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः । इदानीं प्रत्यगात्मनि इदमिदमयमारोपयतीति विशेष उच्यते । तथाच अतिप्राकृतस्तु “आत्मा वै जायते पुत्रः” इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टेऽहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति । चार्वाकस्तु “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तगृहात्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहमित्याद्यनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः “ते ह प्राणाः प्रजापतिं समेत्यक्रयुः” इत्यादिश्रुतेः इन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभावात् काणोहं बधिरोहं इत्याद्यनुभवाच्च-इन्द्रियाण्यात्मेति वदति ॥६३॥

(सं० टी०) अध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति एवमिति । ईश्वरचैतन्ये सामान्यतो महाप्रपञ्चाध्यारोपप्रकारं सप्रपञ्चमभिधायेदानीं प्रत्यगात्मनि विशेषाध्यारोपप्रकारं दर्शयितुमुपक्रमते । इदानीमित्यादिना । अध्यारोपमेवाह । इदमिदमिति । प्रत्यक्षादिसंनिहितस्यापत्यादिधर्मिण इदमिदं विनिर्देशः क्रियते । इदमित्यादेर्वीप्सा । तथा चातिस्थूलबुद्धिस्तु इदमपत्यादिकमेवाहम् । अयं पुत्र एवाहमित्यत्यंतबाह्य-धर्मविशेषेणात्मन्यध्यारोपयतीत्यर्थः । अत्र श्रुतिमाह । आत्मा वा इति । तत्र युक्तिमाह । स्वस्मिन्निति । यथा स्वशरीरे प्रेमदर्शनादात्मत्वभ्रमः एवं स्वपुत्रादि-शरीरेऽपि प्रेमदर्शनादात्मत्वभ्रम इत्यर्थः । अत्रानुरूपमनुभवमाचष्टे । पुत्र इति । एतदपेक्षया विशिष्टबुद्धिरन्यः कश्चिदधिकारी स्वदेहमेवात्मानं मन्यत इत्याह । चार्वाकस्त्विति । अत्रापि श्रुतिमाह । स वा इति । पुत्रादिशरीरस्यात्मत्वाभावे युक्तिं दर्शयन् पूर्वोक्ताधिकारिणः सकाशात्स्वस्य वैलक्षण्यं दर्शयति । प्रदीप्तगृहादिति ।

देहस्यात्मत्वेऽनुभवं च प्रमाणयति । स्थूलोहमिति । ततोऽप्युत्कृष्टः कोप्यधिकारी श्रुतियुक्त्यनुभवेभ्यः इन्द्रियाण्यात्मेति वदति इत्याह । अपर इति ॥६३॥

(भा० टी०) इस प्रकार संक्षेप से वस्तुरूप ब्रह्म चैतन्य में अवस्तु का आरोप स्वरूप अध्यारोप दिखलाया। अब विशेषरूप से जीवचैतन्य में अध्यारोप अर्थात् कौन कौन मतावलंबी किस वस्तु को जीवात्मा कहते हैं सो दिखाते हैं। अति अज्ञानी पुरुष पुत्र को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं-“आत्मा ही पुत्ररूप होकर जन्म लेता है”। परंतु युक्ति भी आश्चर्य ढंग की देते हैं-कहते हैं “अपने में जिस प्रकार प्रेम होता है, पुत्र में भी उसी प्रकार प्रेम का अनुभव होता है। इस कारण पुत्र ही आत्मा है। इस विषय में और अनुभव भी है। जैसे पुत्र के पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हो गया और पुत्र के नष्ट होने पर मैं नष्ट हो गया इस प्रकार ज्ञान होता है इस कारण पुत्र ही आत्मा है” और चार्वाक मतावलंबी तो स्थूल शरीर को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण भी देते हैं-“अन्नमय रस के विकारयुक्त यह पुरुष ही आत्मा है”। और यह युक्ति देते हैं “सब पुरुष पुत्र का भी परित्याग करके जलते हुए घर में से अपने बचाने का उपाय करते हैं, और इस विषय में अनुभव भी है। ऐसा कहते हैं क्योंकि “मैं पुष्ट हूँ मैं दुर्बल हूँ” ऐसा ज्ञान सर्व साधारण को होता है इस कारण स्थूल शरीर ही आत्मा है। दूसरे चार्वाकमतावलंबी तो इन्द्रियों के समूह को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं-“इन्द्रियों का समूह ब्रह्मा के समीप जाता है तब इन्द्रियों के न होने से शरीर कुछ व्यापार नहीं कर सकता है” इस कारण इन्द्रिय समूह ही आत्मा है और यह युक्ति देते हैं “मैं अन्धा हूँ, मैं बधिर हूँ, इस प्रकार ज्ञान सबको होता है इससे इन्द्रियगण ही आत्मा है” ॥६३॥

अपरश्चात्वाकः “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” इत्या-

दिश्रुतेः प्राणाभावे इन्द्रियचलनायोगात् अहमशनाय-

वानहं पिपासावान् इत्याद्यनुभवाच्च प्राण आत्मेति

वदति । अन्यस्तु चार्वाकः “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः”

इत्यादिश्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेर भावात् अहं सङ्क-

ल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाच्च मन आत्मेति

वदति ॥६४॥

(सं० टी०) ततोऽप्युत्तमोऽधिकारी कश्चिच्छ्रुतिप्रमाणानुभवयुक्तिबलात् प्राण एवात्मेत्याह । अपर इति । ततो विशिष्टोऽधिकारी कश्चित्स्वमतानुकूलश्रुत्या-दिबलान्मन एवात्मेत्याह । अन्यस्त्विति ॥६४॥

(भा० टी०) कोई कोई चार्वाकमतावलंबी प्राण को आत्मा कहते हैं और इस

श्रुति का प्रमाण देते हैं—“प्राणमय अन्तरात्मा शरीरादि से भिन्न है”। और अत के स्थापन के अर्थ ऐसी युक्ति देते हैं कि—“जिस समय शरीर में प्राण नहीं रहता है तब इन्द्रियों के समूह से कोई क्रिया नहीं हो सकती है। इससे प्राण ही आत्मा है” और यह युक्ति दिखाते हैं—“मैं भुधार्त्त हूँ, मैं पिपासातुर हूँ, इस प्रकार आपण्डितपामर पर्यन्त को अनुभव होता है, इस कारण प्राण ही आत्मा है”। कोई कोई चार्वाकमतावलम्बी मन को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं—“मनोमय अन्तरात्मा शरीर, इन्द्रिय और प्राण इनसे भिन्न है” इस कारण मनही आत्मा है। और अपने मत की प्राधान्यता और रक्षा के अर्थ यह युक्ति देते हैं—“जिस समय मन स्वप्नावस्था में होता है, तब प्राणादिका अभाव होता है। और मुझको यह संकल्प है और यह विकल्प है इस प्रकार अनुभव भी सबही को होता है” इस कारण मन ही आत्मा है॥६४॥

बौद्धस्तु “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः” इत्यादिश्रुतेः
कर्तुरभावे करणस्य शक्त्यभावात् ‘अहं कर्त्ता अहं भोक्ता’
इत्याद्यनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति॥६५॥

(सं० टी०) उक्तेभ्यः पंचम्यो विलक्षणः कश्चिद्विज्ञानवादी श्रुत्यादिभिर्विज्ञान-
मात्मेत्याह । बौद्धस्त्विति ॥६५॥

(भा० टी०) बौद्धमतावलम्बी बुद्धि को आत्मा कहते हैं! और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं—“विज्ञानमय अन्तरात्मा शरीर, प्राण और मन इनसे भिन्न है” और यह युक्ति देते हैं—“जिस समय कर्त्ता का अभाव होता है तब ही करण की शक्ति का अभाव होता है। ऐसी प्रतीति है और बुद्धि के अभाव होने पर इन्द्रियों की शक्ति का अभाव देखने में आता है और ‘मैं कर्त्ता हूँ मैं भोक्ता हूँ’ इस प्रकार अनुभव भी आपामर पण्डित साधारण सबही को होता है इस प्रकार बुद्धि ही को आत्मत्व सिद्ध होता है”॥६५॥

प्राभाकरतार्किकौ तु “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः”
इत्यादिश्रुतेःसुषुप्तौ बुद्ध्यादीनामज्ञाने लयदर्शनात् ‘अह-
मज्ञ’ इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानमात्मेति वदतः ॥६६॥

(सं० टी०) उक्तेभ्योतिरिक्तौ प्राभाकरतार्किकौ स्वमतोपयोगि श्रुत्यादिसद्भा-
वादज्ञानमात्मेति वदत इत्याह । प्राभाकरतार्किकाविति ॥६६॥

(भा० टी०) प्राभाकर (मीमांसक) और तार्किक (नैयायिक) तो दोनों अज्ञान को ही आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं—“अन्तरात्मा शरीरादि से भिन्न और आनन्दमय है।” और इस प्रकार युक्ति प्रमाण देते हैं कि “सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में बुद्ध्यादिका लय होता और ‘मैं मूर्ख हूँ मैं जानी हूँ’

इस प्रकार अनुभव भी यावन्मात्र को होता है इस कारण अज्ञान ही आत्मा है ॥६६॥

भट्टस्तु “प्रज्ञानघनएवानन्दमयआत्मा” इत्यादिश्रुतेःसुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्भावात् मामहं जानामीत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदति ॥६७॥

(सं० टी०) अन्यभट्टस्त्वज्ञानावच्छिन्नचैतन्यमात्मेत्याह । भट्टस्त्विति ॥६७॥

(भा० टी०) भट्टमतावलम्बी कोई मीमांसक अज्ञान समष्टि द्वारा उपहित चैतन्य अर्थात् ईश्वरचैतन्य को ही आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं-“आत्मा ही प्रज्ञानघन तथा आनन्दमय है” और इस प्रकार युक्ति प्रमाण देते हैं कि-“सुषुप्तिकाल में सबके लीन होने पर भी अज्ञानोपहित चैतन्य का प्रकाश रहता है और मैं अपने को नहीं जानता हूँ ऐसा अनुभव होता है। इस कारण अज्ञानोपहित चैतन्य ही आत्मा है” ॥६७॥

अपरो बौद्धः “असदेवेदमग्र आसीत्” इत्यादिश्रुतेःसुषुप्तौ सर्वाभावादहं सुप्तः सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वभावपरामर्शविषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति ॥६८॥

(सं० टी०) बौद्धैकदेशी कश्चित् श्रुत्यादिभिः शून्यमात्मेति वदतीत्याह । अपर इति ॥६८॥

(भा० टी०) कोई बौद्धमतालम्बी शून्य को ही आत्मा कहते हैं। और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं-“जगत् पहले असत् था” और यह युक्ति देते हैं कि-“सुषुप्तिकाल में बुद्ध्यादि सबका अभाव होता है और सुषुप्ति से उठकर पुरुष को ऐसा ज्ञान होता है कि सुषुप्ति में मेरा अभाव हो गया था इस अनुभव के कारण शून्य ही आत्मा है” ॥६८॥

एतेषां पुत्रादीनां शून्यपर्य्यतानामनात्मत्वमुच्यते । एतैरतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु श्रुतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्रुतियुक्त्यनुभवाभासानामुत्तरोत्तरश्रुतियुक्त्यनुभवाभासैरात्मवाद्यदर्शनात्पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्टमेवेति ॥६९॥

(सं० टी०) अघुना पुत्रादिशून्यपर्यन्तानामात्मत्वप्रतिपादकश्रुत्यादेराभासत्वात्पूर्वपूर्वमतस्योत्तरोत्तरमतबाध्यत्वाच्च दृश्यत्वजडत्वादिहेतुकदंबकैश्चानात्मत्वं प्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते । एतेषामिति । पुत्राद्यात्मवादिनामतिमन्दाधिकारित्वात्तत्प्रतिपादितश्रुत्यादेरपि पूर्वपूर्वस्यात्तरोत्ताबाध्यत्वात्पुत्रादिशून्यानामनात्मत्वं प्रसिद्धमेवेति प्रतिज्ञातमेवार्थं प्रकटयति । एतैरिति ॥६९॥

(भा० टी०) ठीक तो यह है। पुत्र को आदिले शून्य पर्यन्त किसी को आत्मा नहीं कहा जाता है। क्योंकि पुत्रादिकों का अनात्मत्व स्पष्ट मालूम होता है। जो पुत्रादिको आत्मा कहे हैं, वे बड़े मूढ़ हैं उनका पहिले दिखाया हुआ श्रुतिप्रमाण युक्तिप्रमाण और अनुभव प्रमाण ये सब उत्तरोत्तर दिखाये हुए प्रमाण युक्ति और अनुमान द्वारा सबका खण्डन हो जाता है। इसी कारण पूर्वोक्त मतावलम्बियों ने जो पुत्रादिको आत्मा कहा है, सो ठीक नहीं है॥६९॥

“किञ्च प्रत्यगस्थूलो अचक्षुरप्राणो अमना अकर्त्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत्” इत्यादिप्रबलश्रुतिविरोधात् अस्य पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य जडस्य चैतन्यभास्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वात् अहं ब्रह्मेति विद्वदनुभवप्राबल्याच्च तत्तच्छ्रुतियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादिशून्यपर्यन्तमखिलमनात्मैव ॥७०॥

(सं० टी०) ननु पुत्रादिशून्यपर्यंतानामनात्मत्वे सिद्धे कस्तर्ह्यहं प्रत्ययविषय आत्मेत्याशंक्य अस्थूलादिनिषेधवाक्यजातबोधितं “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिविधवाक्यकोटिबोधितं यत्सत्यं ज्ञानानन्ताद्वयं ब्रह्म तदेवाहं प्रत्ययालंबनमिति प्रबलश्रुतियुक्त्यनुभवैः प्रतिपादयितुमाह किञ्चेति । अस्थूलादिप्रबलश्रुतिवाक्यः पुत्रादिशून्यपर्यंतात्मातिरिक्तात्मस्वरूपप्रतिपादनात् पुत्रादीनां जडत्वादिहेतुभिरनात्मत्वमित्यर्थः । अस्मिन्नर्थे प्रबलविद्वदनुभवं प्रमाणयति । अहमिति । पुत्रादिश्रुत्यादीनां दौर्बल्यं दर्शयति । तत्तदिति । यतः पुत्रादीनां जडत्वादिहेतुभिरनात्मत्वमतः पुत्रादिभासक नित्यशुद्धत्वादिस्वरूपमेवात्मवस्त्वित्यर्थः । नहीदं विरुद्धं यत्पुत्राणामात्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनामप्रामाण्यम् अस्थूलादिश्रुतीनां प्रामाण्यमिति, नहि वेदवाक्येषु केषांचिदप्रामाण्यं केषांचित्प्रामाण्यमिति चाशंक्यं प्रतिपादयितुम् । एवं चेत्पुत्रादिश्रुतीनां प्रामाण्यस्थूलादिवाक्यानामप्रामाण्यमिति वैपरीत्ये किं न स्यात् । वेदवाक्यत्वाविशेषात् । किञ्च केषांचिद्वेदवाक्यानामप्रामाण्यं केषांचिद्वेदवाक्यानां प्रामाण्यप्रतिपादनार्थमिदं प्रकरणमारब्धम् अतः कथं निर्णय इति चेत्, उच्यते । पुत्रादिश्रुतीनां सर्वथैव प्रामाण्यं नास्तीत्यस्माभिर्न निषिध्यते कित्वस्थूलादिप्रबलश्रुतिस्मृतिन्यायविरोधात्स्वार्थे तात्पर्याभावात्तेषां स्थूलारुंधतीन्यायेन पूर्वपूर्व निराकरणद्वारा सूक्ष्मसूक्ष्मवस्तूपदेशे तात्पर्यमिति एतावदेव प्रतिपाद्यते । तथाहि ध्रुवमरुंधती च दर्शयतीति विधिबलाद्वरवध्वारेररुंधतीदर्शने प्राप्ते परमसूक्ष्मरूपाया अरुंधत्याः प्रथमकक्षायामेव प्रतिपत्तुमशक्यत्वात्प्रथमं चंद्रज्योतीरूपांरुंधतीत्युच्यते, ततः चंद्रभिन्ना तारकांरुंधतीत्युच्यते तत इतरतारकाभिन्ना सप्ततारकात्मकांरुंधतीत्युच्यते तदनंतरमितरतारकाचतुष्टयभिन्ना तारकात्रितयात्मकेत्युच्यते ततः

तन्मध्ये तारकेत्युच्यते ततस्तत्समीपवर्तिनी परमसूक्ष्मारुंधतीत्युच्यते न चैतावतैतेषां पंचानां वाक्यानां परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वेनाप्रामाण्यं शक्यं प्रतिपादयितुम् । किंतु प्रतिपत्तृबुद्धयनुसारेण सोपानक्रमवत्पूर्वपूर्वनिराकरणद्वारा सूक्ष्मारुंधतीप्रतिपादने तात्पर्यं तद्वदत्रापि अन्नमयः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनंदमय आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छब्रह्मपर्यवसितानां पंचकोशवाक्यानामपि परस्परविरुद्धार्थप्रतिपत्तृबुद्धयनुसारेण सोपानक्रमवत्पूर्वपूर्वनिराकरणद्वारा परमसूक्ष्मपुच्छब्रह्मप्रतिपादने तात्पर्यं तस्मात्सर्वेषां वेदवाक्यानां साक्षात्परपरया वाऽद्वितीयवस्तुप्रतिपादने तात्पर्यात्प्रामाण्यरूपविरोध इति संक्षेपः ॥७०॥

(भा० टी०) यदि पुत्रादि को आत्मा कहोगे तब श्रुति आदि प्रमाणों को अत्यन्त विरोध पड़ेगा क्योंकि-आत्मा स्थूल नहीं है, आत्मा इन्द्रियगण नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, और कर्ता नहीं है, परंतु केवल चैतन्य मय सत्यस्वरूप है"। इत्यादि प्रबल श्रुतिद्वारा प्रमाण होता है। पुत्रादि से शून्यपर्यंत जड़ के चैतन्य के भास के हेतु घटादि की तरह अनित्य है अर्थात् हेत्वाभास है और ज्ञानियों में ही ब्रह्म हू इस प्रकार वृद्ध अनुभव होता है इस कारण पुत्र को आदिले शून्य पर्यंत कोई पदार्थ आत्मा नहीं कहा जा सकता। पुत्रादि को आत्मा कहने पर पूर्वोक्त श्रुति, युक्ति, अनुभव, प्रमाण का विरोध होगा इस कारण पुत्रादि को अनात्मत्व स्पष्ट मालूम होता है ॥७०॥

अतस्तत्तद्भासकं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्-
चैतन्यमेवात्मतत्त्वमिति वेदान्तविदनुभवः । एव-
मध्यारोपः ॥७१॥

(सं० टी०) विशेषाध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति । एवमिति ॥७१॥

(भा० टी०) ठीक तो जो पुत्र को आदिले शून्य पर्यंत का प्रकाशक है और जो नित्य, शुद्ध, सर्वज्ञ, मुक्त, सत्यस्वरूप, प्रत्यक् चैतन्य है वही आत्मा है ऐसा वेदान्तशास्त्र के जानने वालों का अनुभव है। इस प्रकार वस्तु में अवस्तु का अध्यारोपस्वरूप अध्यारोपन्याय विशेषरूप से दिखाया ॥७१॥

अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत्
वस्तुविवर्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम् ।

तदुक्तम् "सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः ।

अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदाहृतः" ॥७२॥

(सं० टी०) आत्मवस्तुनि मिथ्याप्रपञ्चस्य सामान्यतो विशेषतश्चाध्यारोपप्रकारं सप्रपञ्चमभिधायेदानीं तदपवादप्रकारं वक्तुमारभते । अपवादो नामेति । असंगोदासीने

परमात्मवस्तुनि तद्विवर्तवस्तुभूताज्ञानादिमिथ्याप्रपञ्चस्य चिद्वस्तुमात्राविशेष-
तयाऽवस्थानमेवापवाद इति वक्तुं प्रथमं लौकिकदृष्टान्तमाह । रज्जुइति । रज्जु-
स्वरूपापरित्यागेन सर्पाकारेण भासमानस्य रज्जुविवर्तस्यापवादो नाशो नामा-
धिष्ठानरज्जुमात्रतयाऽवस्थानवच्चिद्विवर्तस्याज्ञानादिप्रपञ्चस्य अपवादो नाशो
नामाचिन्मात्रत्वेनावस्थानमित्यर्थः । अत्र यथास्वरूपेणावस्थितस्य वस्तुनोऽन्यथा-
भावो द्विधा भवति परिणामभावो विवर्त भावश्चेति तत्र परिणामभावो नाम
वस्तुनो यथार्थतः स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वरूपांतरापत्तिः यथा दुग्धमेव स्वस्वरूपं
परित्यज्य दध्याकारेण परिणमते । विवर्तभावस्तु वस्तुतः स्वरूपापरित्यागेन
स्वरूपांतरेण मिथ्याप्रतीतिः । यथा रज्जुः स्वरूपापरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या
प्रतिभासते । अत्र वेदांते ब्रह्मणि प्रपञ्चभानस्य परिणामप्रभावो नांगीक्रियते
दुग्धादिवद्ब्रह्मणो विकारित्वप्रसंगादनित्यत्वादिदोषापत्तेः । विवर्तभावांगीकारे तु
नायं दोषः, ब्रह्मणि प्रपञ्चभानस्य मिथ्यात्वेन विकारित्वाभावात् । तदुक्तम्
“अधिष्ठानावशेषो हिनाशः कल्पितवस्तुनः” तस्माच्चिद्विवर्तस्य प्रपञ्चस्य
चिन्मात्रावशेषतयावस्थानमेवापवाद इति भावः । अस्मिन्नर्थे ग्रंथांतरसंवादं दर्शयति ।
तदुक्तमिति ॥७२॥

(भा० टी०) अब अपवादन्याय दिखाते हैं। रज्जु में सर्प का भ्रम होकर जिस
समय वह भ्रम नष्ट हो जाता है उस समय जैसे सर्पज्ञान नष्ट हो जाता है तब केवल
रज्जु का ज्ञान रह जाता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द ब्रह्म में अवस्तरूप अज्ञानादि
जड़ पदार्थ का भ्रम होकर जिस समय उस भ्रम का नाश हो जाता है तब केवल
ब्रह्ममात्र अवस्थित रहता है क्योंकि यह रूप ज्ञान का विवर्त है जैसा ग्रन्थान्तर में
कहा है—“जो स्वरूप को विकृत करके कार्य को उत्पादन करे वह विकारी वा
परिणामी उपादान कारण कहाता है जैसे दूध दधि का विकारी वा परिणामी
उपादान कारण है” और जो कारण स्वरूप का विकार बिना ही करे कार्य का
उत्पादन करता है, उसको विवर्त कारण कहते हैं जैसे रज्जु सर्प के ज्ञान के प्रति
विवर्त कारण है ॥७२॥

तथाहि खलूच्यते यथा एतद्भोगायतनं चतुर्विधं स्थूल-
शरीरजातम् एतद्भोग्यरूपान्नपानादिकम् एतदाश्रय-
भूतभूरादिचतुर्दशभुवनानि एतदाश्रयभूतं ब्रह्माण्डं चैतत्
सर्वमेतेषां कारणरूपपञ्चीकृतभूतमात्रं भवति । एतानि
शब्दादिविषयसहितानि पञ्चीकृतभूतजातानि सूक्ष्म-
शरीरजातचैतत् सर्वमेतेषां कारणरूपमपञ्चीकृतभूतमात्रं

भवति एतदज्ञानम् अज्ञानोपहितं चैतन्यं चेश्वरादिक-
मेतदाधारभूतानुपहितचैतन्यरूपं तुरीयब्रह्ममात्रं भवति
आभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वंपदार्थशोधनमपि सिद्धं
भवति । तथाहि । अज्ञानादिसमष्टिः एतदुपहितं सर्वज्ञ-
त्वादिविशिष्टं चैतन्यम् एतदनुपहितं चैतन्यं चैतत्त्रयं
तप्तायः पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्यार्थो
भवति एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं चैतन्यं
तत्पदलक्ष्यार्थो भवति ॥७३॥

(सं० टी०) सामान्यतो दर्शितामपवादप्रक्रियां विस्तरेण प्रतिपादयितुं प्रति-
जानीते । तथाहीति । स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चानामुत्पत्तिवैपरीत्येन तत्तत्कारण-
रूपेणावस्थानमेवापवाद इत्याह । एतद्भोगायतनमिति । एतत्स्थूलशरीरं स्वाश्रय-
ब्रह्मांडसहितं स्वकारणभूतपञ्चीकृतेषु पञ्चमहाभूतेषु लीनं सत्तन्मात्रतयावशिष्यते
तानि च पञ्चीकृतानि भूतानि शब्दादिसहितानि सप्तदशावयवात्मकलिङ्गशरीराणि
च स्वकारणेष्वपञ्चीकृतभूतेषु लीनानि भवन्ति तान्यपञ्चीकृतानि भूतानि सत्त्वादि-
गुणसहितानि स्वकारणज्ञानोपहितचैतन्ये लीनानि भवन्ति तच्चाज्ञानं तदुपहित-
चैतन्यं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं च स्वाधारभूतानुपहितचैतन्ये लीनं भवति चैतन्य-
मेवावशिष्यते इत्यर्थः । फलितमाह । आभ्यामिति । तत्त्वंपदार्थशोधनसकारं
प्रतिजानीते । तथाहीति । अज्ञानंतदवच्छिन्नेश्वरचैतन्यं तदनुपहितचैतन्यं चैतत्त्रयं
तप्तायःपिण्डवदन्योन्येन तादात्म्याध्यासेनैकत्वेन प्रतीयमानं सत् तत्पदवाच्यार्थो
भवतीत्यर्थः । तत्पदलक्ष्यार्थमाह । एतदुपाधीति । अज्ञानावच्छिन्नेश्वरचैतन्ययो-
राधारभूतं यदनुपहितं चैतन्यं तत्ताभ्यां विविक्तं सद्भेदविवक्षया तत्पदलक्ष्यार्थो
भवतीत्यर्थः ॥७३॥

(भा० टी०) भ्रम के नष्ट होने पर जिस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रपञ्च अपने २
कारण में लीन होकर ब्रह्मरूप में अवस्थित होता है। सो दिखाते हैं—“स्थूलभोग का
स्थानस्वरूप चार प्रकार स्थूलशरीर और भोग्य अन्न पानादि इन सबके
आधारस्वरूप भूलोक को आदिले चौदह लोक और सबके वर्तमान स्थानस्वरूप
ब्रह्माण्ड यह संपूर्ण पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत मात्र है। शब्द स्पर्शादि विषयों सहित यह
सम्पूर्ण पञ्चीकृत पञ्चीभूत और सूक्ष्मशरीर यह सब अपने अपने कारणरूप
अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत मात्र है, सत्त्वआदि गुणयुक्त यह सम्पूर्ण अपञ्चीकृत
पञ्चमहाभूत उत्पत्ति के उलटे क्रम से अर्थात् पृथिवी जल से जल अग्नि से अग्नि वायु
से वायु आकाश से और आकाश अज्ञान से इस प्रकार कारणरूप अज्ञानोपहित

कारणरूप चैतन्यमात्र है। यही अज्ञान और अज्ञानोपहित चैतन्यरूप ईश्वर को आदिते सबही उसके आधारभूत अनुपहित चैतन्यरूप तुरीय ब्रह्म है। पूर्वोक्त अध्यारोप और अपवाद में कही हुई रीति के द्वारा “तत्” और “त्वम्” इन दोनों पदार्थों का शोधन (सङ्गति) ठीक होती है अज्ञानादि की समष्टि अर्थात् अज्ञान, सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर की समष्टि तदुपमहित चैतन्य अर्थात् ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट् चैतन्य, और अनुपहित चैतन्य, तुरीय ब्रह्म चैतन्य यह तीन प्रकार के पदार्थ (तपे हुए) लोहे की तरह अतिरिक्तरूप “तत्” इस पदके वाच्य होते हैं और अज्ञानादिकी समष्टिरूप उपाधि और तदुपहित ईश्वरादि चैतन्य का आधारभूत तुरीयब्रह्मचैतन्य “तत्” पद का लक्ष्यार्थ होता है॥७३॥

अज्ञानादिव्यष्टिः तदुपहिताल्पज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यम्
एतदनुपहितं चैतन्यचैतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवदेकत्वेन
भासमानं त्वंपदवाच्यो भवति । एतदुपाध्युपहिता-
धारभूतमनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं त्वंपद-
लक्ष्यार्थो भवति॥७४॥

(सं० टी०) त्वंपदवाच्यार्थमाह । अज्ञानादीति । व्यष्टिभूतपदज्ञानमंतःकरणं तदवच्छिन्नं जीवचैतन्यं तदनुपहितं चैतन्यं चैतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवत्परस्परता-
दात्म्याध्यासेनाभेदविवक्षया त्वंपदवाच्यार्थो भवतीत्यर्थः । लक्ष्यार्थमाह । एतदु-
पाधीति । अंतःकरणोपहितचैतन्यस्याधारभूतं यदनुपहितं प्रत्यगात्मानन्दं तुरीयं
चैतन्यं त्वंपदलक्ष्यार्थो भवतीत्यर्थः ॥७४॥

(भा० टी०) अनादि की व्यष्टि अर्थात् अज्ञान, सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर तदुपहितचैतन्य अर्थात् प्राज्ञ तैजस और विश्व तथा अनुपहित चैतन्य, अर्थात् ब्रह्म चैतन्य, ये तीनों तपे हुए लोहपिण्डकी तरह अभिन्नरूप “त्वम्” पद के वाच्य होते हैं तथा अज्ञानादि की व्यष्टि और प्राज्ञ आदि चैतन्य का आधाररूप अनुपहित आनन्दरूप तुरीय ब्रह्म चैतन्य “त्वम्” इस पद का लक्ष्यार्थ होता है॥७४॥

अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते । इदं तत्त्वमसिवाक्यं सम्बन्ध-
त्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः
सामानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभावः प्रत्य-
गात्मपदार्थयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति । यदुक्तम्-“सामाना-
धिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता । लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः
पदार्थः प्रत्यगात्मनाम् इति”॥७५॥

(सं० टी०) पदार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह । अथेति । ननु जीवेश्वरयोः

किञ्चिज्ज्ञत्वसर्वज्ञत्वादिविशिष्टयोरत्यंतविलक्षणयोः तत्त्वमस्यादिमहावाक्यानि परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकानि कथमखंडैकरसं ब्रह्म प्रतिपादयंतीत्याशंक्य साक्षा-
दैक्यप्रतिपादकत्वाभावेऽपि लक्षणया संबंधत्रयेणाखंडैकार्थं प्रतिपादयंतीत्याह ।
इदमिति । संबंधत्रयस्वरूपमाह । संबंधत्रयमिति । पदपदार्थप्रत्यगात्मनां संबंध-
त्रयसद्भावे वृद्धसंमतिमाह । यदुक्तमिति ॥७५॥

(भा० टी०) अब महावाक्य के अर्थ का विचार करते हैं-‘तत्त्वमसि’ यह वाक्य
तीन प्रकार के सम्बन्धों के द्वारा अखंड ब्रह्म चैतन्य का बोधक होता है सम्बन्ध त्रय
कहते हैं-पहला सामानाधिकरण्य, दूसरा विशेष्यविशेषणभाव, तीसरा लक्ष्यलक्षण-
भाव, “तत्” और “त्वम्” इन दोनों पदों की एक अधिकरण में अवस्थिति होने पर
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध होता है दोनों पदों का परस्पर विशेष्य विशेषणरूप
सम्बन्ध को विशेष्य विशेषणभाव कहते हैं। और प्रत्यगात्मा लक्ष्य और दोनों पद
लक्षण इस प्रकार के सम्बन्ध को लक्ष्यलक्षणभाव संबंध कहते हैं ग्रन्थान्तर में कहा
भी है “सामानाधिकरण्य विशेष्यविशेषणभाव और लक्ष्यलक्षणभाव, यह तीन
प्रकार का सम्बन्ध है” ॥७५॥

सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत् यथा सोऽयं देवदत्त इति
वाक्ये तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकशब्दस्य एतत्काल-
विशिष्टवाचकायंशब्दस्य च एकस्मिन्देवदत्तपिण्डे तात्प-
र्यसम्बन्धः । तथा च “तत्त्वमसि” वाक्येऽपि परो-
क्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकतच्छब्दस्याऽपरोक्षत्वा-
दिविशिष्टचैतन्यवाचकत्वंपदस्य चैकस्मिन् चैतन्ये
तात्पर्यसम्बन्धः ॥७६॥

(सं० टी०) पदयोः सामानाधिकरण्यम् उदाहरणनिष्ठं कृत्वा प्रदर्शयति ।
सामानाधिकरण्यमिति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकस्मिन्नर्थं प्रवृत्तिः सामा-
नाधिकरण्यं तत्र सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये स इति तत्कालउद्देश्यवैशिष्ट्यं सशब्दस्य
प्रवृत्तिनिमित्तम् अयमिति एतत्कालैतद्देशवैशिष्ट्यंमशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं यथा च
भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः सोऽयं शब्दयोरेकस्मिन् देवदत्तपिण्डे तात्पर्यं संबंधः सामा-
नाधिकरण्यमित्यर्थः । उक्तमर्थं दाष्टांतिके योजयति । तथाचेति । तथा तत्त्वमसीति
वाक्येऽपि परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिवैशिष्ट्यं तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तम् अपरोक्षत्वकिञ्चि-
ज्ज्ञत्वादिवैशिष्ट्यं त्वंपदप्रवृत्तिनिमित्तं तथा च भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः तत्त्व-
पदयोरेकस्मिन्चैतन्ये तात्पर्यं संबंधः सामानाधिकरण्यमित्यर्थः ॥७६॥

(भा० टी०) अब सामानाधिकरण्य सम्बन्ध दिखलाते हैं। जैसे “सोऽयं देवदत्तः”

इस वाक्य में “सः” शब्द पहले देखी हुई वस्तु का बोध होता है और “अयम्” शब्द से वर्तमान दृष्ट वस्तु का बोध होता है और दोनों शब्दों का एक देवदत्त व्यक्ति में बोध होता है। इसी प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में भी अप्रत्यक्ष चैतन्य का बोधक “तत्” शब्द है और प्रत्यक्ष चैतन्य का बोधक “त्वम्” शब्द है इन दोनों शब्दों का एक चैतन्यमय ब्रह्म में तात्पर्य है। यही सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है॥७६॥

विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये
सशब्दार्थ-तत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायं-शब्दार्थतत्काल-
विशिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषण-
विशेष्यभावः । तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षत्वादि-
विशिष्टचैतन्यस्य त्वंपदार्थापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन-
स्यचान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावः ॥७७॥

(सं० टी०) विशेषणविशेष्यभावसंबंधस्वरूपमाह । विशेषणेति । व्यावर्तक विशेषणं व्यावर्त्य विशेष्यम्। तथा च “सोऽयं देवदत्तः” इति वाक्ये एवायंशब्दवाच्यो योसावेतत्कालैतद्देशसंबंधविशिष्टो देवदत्तपिंडः अयं स इति तच्छब्दवाच्यतत्कालतद्देशविशिष्टदेवदत्तपिंडाद्भिन्नो नेति यदा प्रतीयते तदा तच्छब्दार्थस्यायंशब्दवाच्यार्थनिष्ठभेदव्यावर्तकतया विशेषणत्वम् अयंशब्दार्थस्य व्यावर्त्यत्वाद्विशेष्यत्वं यदा च स इति तच्छब्दवाच्यः तत्कालतद्देशविशिष्टो देवदत्तपिंडः स अयमिति मंद शब्दवाच्यादेतत्कालैतद्देशसंबंधविशिष्टादस्माद्देवदत्तपिंडान्न भिद्यत इति यदा प्रतिपद्यते तदायंशब्दवाच्यस्य तच्छब्दार्थनिष्ठभेदव्यावर्तकतया विशेषणत्वं तच्छब्दार्थस्य व्यावर्तकत्वाद्विशेष्यत्वं तथा चायमेव सः स एवायमिति अन्योन्यभेदव्यावर्तकतया सोऽयंशब्दार्थयोः परस्परविशेषणविशेष्यभाव इत्यर्थः । उक्तं विशेषणविशेष्यभावं दाष्टांतिके योजयति । तथात्रापि । इहापि तत्त्वमसीति वाक्येऽपि त्वंपदवाच्यं यदपरोक्षत्वं किंचिज्ज्ञात्वादिविशिष्टं तत्पदवाच्यात्सर्वज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यान्न भिद्यते इति यदा प्रतीयते तदा तच्छब्दार्थस्य त्वंपदार्थनिष्ठभेदव्यावर्तकतया विशेषणत्वं त्वंपदार्थस्य व्यावृत्त्यत्वात् विशेष्यत्वं यदा च तत्पदवाच्यत्सर्वज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यं त्वंपदवाच्यात्किंचिज्ज्ञातात्वादिविशिष्टचैतन्यान्न भिद्यत इति यदा प्रतीयते तदा त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठभेदव्यावर्तकत्वेन विशेषणत्वं तत्पदार्थस्य व्यावृत्त्यत्वात् विशेष्यत्वं तथा च त्वं तदसि तत्त्वमसीति तत्त्वं पदार्थयोः परस्परं भेदव्यावर्तकत्वेन परस्परं विशेषणविशेष्यभाव इत्यर्थः ॥७७॥

(भा० टी०) अब विशेष्य विशेषणभाव संबंध विखलाते हैं। जैसे पहले कहे हुए

“सोऽयं देवदत्तः” इस वाक्य में “सः” पद का अर्थ पहले देखे हुये व्यक्ति का बोधक होता है और “अयम्” पद का अर्थ वर्तमान काल में दृष्टिगोचर वस्तु का बोधक होता है और इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य विशेषणरूप सम्बन्ध है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में दोनों पदों के अर्थों का तात्पर्य अभिन्नरूप से मालूम होता है। इसी प्रकार ‘तत्त्वमसि’ इस वाक्य में भी “तत्” पद का अर्थ अप्रत्यक्ष चैतन्य और “त्वम्” पद का अर्थ प्रत्यक्ष चैतन्य है, इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध है, क्योंकि दोनों पदों के अर्थों का एक वस्तु में अभिन्नरूप से तात्पर्य मालूम होता है॥७७॥

लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव सशब्दायंशब्दयो-
स्तदर्थयोर्वा विरुद्धतत्कालैतत्कालविशिष्टत्वपरित्यागेन
अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभावः । तथात्रापि
वाक्ये तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोर्वा विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वा-
दिविशिष्टत्वपरित्यागे नाविरुद्धचैतन्येन सह लक्ष्य-
लक्षणभावः । इयमेव भागलक्षणेत्युच्यते ॥७८॥

(सं० टी०) क्रमप्राप्तं लक्ष्यलक्षणभावसंबंधस्वरूपं निरूपयितुमाह । लक्ष्य-
लक्षणेति । असाधारणधर्मप्रतिपादकं वाक्यं लक्षणवाक्यं तत्प्रतिपाद्यमवशिष्टं वस्तु
लक्ष्यं तथाच सोऽयं देवदत्त इत्यस्मिन्नेव वाक्ये सोऽयंशब्दयोः तदर्थयोर्वा विरुद्धत-
त्कालतद्देशैतत्कालैतद्देशविशिष्टत्वपरिहारेणाविरुद्धदेवदत्तपिंडेन सह लक्ष्यलक्षण-
भावसंबंध इत्यर्थः । उक्तमथ दाष्टीतिके योजयति । तथात्रापि इहापि
तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोर्वा विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेन तत्त्वंपदा-
भ्यां तदर्थभ्यां वा लक्ष्याऽविरुद्धचैतन्येन सह तत्त्वंपदयोर्लक्ष्यलक्षणभावसंबंध
इत्यर्थः अत्र तत्त्वंपदयोः तदर्थयोश्च त्यक्तविरुद्धांशयोर्लक्षणत्वम् अखंडचैतन्यस्य
लक्ष्यत्वमिति भावः । ननु तत्त्वमस्यादिवाक्यानां लक्ष्यलक्षणभावसंबंधपुरस्कारेण
चैतन्यबोधकत्वमित्युक्तम् । अन्यत्र तु शास्त्रे तेषां वाक्यानां भागलक्षणयैव
चैतन्यबोधकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणाभागलक्षणेत्यादिविरोधमा-
शंक्य संज्ञाभेदो न वस्तुभेद इत्याह । इयमेवेति । तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विरुद्धांश-
परित्यागेनाविरुद्धचैतन्यमात्रबोधकत्वमेव भागलक्षणेत्युच्यते इत्यर्थः ॥७८॥

(भा० टी०) अब लक्ष्यलक्षणभाव संबंध दिखलाते हैं—जैसे पहले कहे हुए “सोऽयं देवदत्तः” इस वाक्य में “सः” पद का अर्थ पूर्वकाल में दृष्टत्व है और “अयम्” पद का अर्थ वर्तमान काल में दृष्टत्व है इन परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थों का त्याग करके केवल एक देवदत्त व्यक्ति ही लक्ष्य होता है और “सः अयम्” ये दोनों पद लक्षण

होते हैं इस कारण लक्ष्यलक्षणभाव संबंध है। इसी प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में भी “तत्” पद का अर्थ अप्रत्यक्षत्व और “त्वम्” पद का अर्थ प्रत्यक्षत्व है। इन परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थों का त्याग करके केवल एक अविरुद्ध चैतन्य लक्ष्य होता है और “तत् त्वम्” पद लक्षण होते हैं इसी को शास्त्रकार भागलक्षणा संबंध कहते हैं॥७८॥

अस्मिन् वाक्ये नीलमुत्पलमिति वाक्यवद्वाक्यार्थो न संगच्छते । तत्र नीलपदार्थनीलगुणस्य उत्पलपदार्थोत्पल-द्रव्यस्य च शुक्लपदादिव्यावर्तकतवाऽन्योन्यविशेष्य-विशेषणरूपसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वा तदैक्यस्य वाक्यार्थत्वांगीकरणे प्रमाणान्तरविरोधाभावाद्वाक्यार्थः संगच्छते । अत्र तु तत्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्ट-चैतन्यस्यत्वम्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावसंसर्गस्य अन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वा तदैक्यस्य वाक्यार्थ-त्वांगीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाद्वाक्यार्थो न संगच्छते ॥७९॥

(सं० टी०) ननु यथा नीलोत्पलमिति वाक्ये नीलत्वविशिष्टनीलगुणस्य उत्पलत्वविशिष्टोत्पलद्रव्यस्य च स्वव्यतिरिक्तशुक्लादिगुणांतरपटादिद्रव्यांतर-व्यावर्तकत्वेन विशेषणविशेष्यभावनिरूपिततद्भिन्नसंसर्गस्य नीलगुणवैशिष्ट्यस्य वा वाक्यार्थत्वं तथेहापि तत्त्वमस्यादिवाक्ये तत्पदार्थस्य परोक्षत्वादिविशिष्टेश्वर-चैतन्यस्य त्वंपदार्थस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टजीवचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणाविशेष्यभूतसर्वज्ञत्वकिंचिज्ज्ञत्वोभयनिरूपितसंसर्गो वा सर्वज्ञत्वादिविशिष्टस्य किंचिज्ज्ञत्वादिविशिष्टेन सहैक्यं वा वाक्यार्थो भवत्वित्याशंक्य दृष्टान्त-दाष्टांतिकयोर्वैषम्यान्नैवमित्याह अस्मिन्नित्यादिना। अस्मिन्निति । अस्मिंस्तत्त्वमसीति वाक्ये नीलोत्पलमित्यादिवाक्यवत्संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थेन संगच्छत इत्यर्थः । नीलोत्पलमिति वाक्यस्य संसर्गवैशिष्ट्यार्थप्रतिपादकत्वकल्पने विरोधाभावं दर्शयति । तत्र त्विति । नीलोत्पलपदार्थयोगुणगुणिनोर्विशेषणविशेष्यभाव-संसर्गस्य नीलगुणविशिष्टोत्पलयोरैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वांगीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणां-तरविरोधाभावात्तत्र तथा संगच्छत इति भावः । तत्त्वमसीतिवाक्ये तु तत्त्वंपदार्थयोः किंचिज्ज्ञत्वादिविशिष्टजीवचैतन्यस्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्टेश्वरचैतन्यस्य चान्योन्य-विशेषणविशेष्यभावसंसर्गस्य तदुभयविशिष्टचैतन्यैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वांगीकारे

प्रत्यक्षादिप्रमाणांतरविरोधात्पूर्वस्माद्वैषम्यं दर्शयति । अत्र त्विति ॥७९॥

(भा० टी०) “नीलमुत्पलं” इस वाक्य से जैसा वाक्यार्थ होता है, उस प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य का वाक्यार्थ संगत नहीं होता है, क्योंकि “नीलमुत्पलम्” इस वाक्य में नील पद का अर्थ नीलगुण है और उत्पल पद का अर्थ उत्पल द्रव्य है यह दोनों शुक्लत्वादि गुण और घटपटादिद्रव्य के व्यावर्त्तक हैं इस कारण परस्पर विशेष्यविशेषण भाव सम्बन्ध अथवा एककी दूसरे के संग वाक्यार्थ संगति होती है इस प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में सर्वज्ञत्व और किञ्चिज्ज्ञत्व में प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने से “नीलमुत्पलम्” इसके वाक्यार्थ की तरह “तत्त्वमसि” इसका वाक्यार्थ संगत नहीं होता है ॥७९॥

अत्र तु गंगायां घोषः प्रतिवसतीतिवज्जहल्लक्षणा न संगच्छते । तत्र तु गंगाघोषयोराधाराधेयभावलक्षणस्य वाक्यार्थस्याशेषतो विरुद्धत्वाद्वाच्यार्थमशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा संगच्छते । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वरूपस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाद्वागान्तरमपरित्यज्या-
न्यलक्षणाया अयुक्तत्वाज्जहल्लक्षणा न संगच्छते ॥८०॥

(सं० टी०) ननु तत्त्वमस्यादिवाक्यमखंडार्थं कथं बोधयति जहल्लक्षणया वा किमजहल्लक्षणया आहोस्विज्जहदजहल्लक्षणयेति त्रिधा विकल्पः । आद्ये दूषणमाह । अत्र त्विति । तत्त्वमसीति वाक्ये जहल्लक्षणा न संगच्छत इत्यन्वयः । तदेव दर्शयितुं जहल्लक्षणाया उदाहरणं तावदाह । गंगायामिति । मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहे “मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रवृत्तिर्लक्षणेष्यते” इति वचनाद्गंगायां घोषवत्त्वासंभवादगंगायां घोष इति वाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे मति मुख्यार्थं परित्यज्य लक्षणया वृत्त्या तत्संबन्धिनि तीरे घोषावस्थानप्रतिपादनात्तत्र जहल्लक्षणांगीकारो युज्यत इत्याह । तत्र त्विति । तत्र तु गंगाघोषयोराधाराधेयभावलक्षणां सर्वथा परित्यज्येत्यर्थः । तत्त्वमसीति वाक्ये प्राक्प्रतिज्ञातं जहल्लक्षणासंभवाविष्करोति । अत्र त्विति । तुशब्दः पूर्वस्माद्वैषम्यं द्योतयति । तत्त्वमसीति वाक्ये परोक्षत्वापरोक्षत्वविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरोधाभावात्परोक्षत्वापरोक्षत्वप्रतिपादकत्वांशे विरोधान्चैतन्यैकत्वे विरोधाभावाद्गंगाघोषादिवाक्यवत्सर्वात्मना मुख्यार्थपरित्यागासंभवाज्जहल्लक्षणा न संभवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह । भागांतरमिति । विरुद्धयोः परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकत्वासंभवेन तत्परित्यागेऽपि चैतन्यभागस्यैकत्वे विरोधाभावात् त्यागो न युज्यत इत्यर्थः ॥८०॥

(भा० टी०) जैसे “गंगायां घोषः प्रतिवसति” इस वाक्य में जहत्स्वार्थलक्षणा वृत्ति से वाक्यार्थ संगत होता है, उस प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य का जहत्स्वार्थलक्षणा द्वारा वाक्यार्थ संगत नहीं होता है, क्योंकि “गंगायां घोषः प्रतिवसति” इस वाक्य में भगीरथरयखातावच्छिन्न जलप्रवाहरूप गंगा और घोष (आभीरपल्ली) इनका आधाराधेयभाव असंभव होने से वाक्यार्थ बाधित होता है इस कारण विरोध दूर करने के अर्थ तात्पर्य की अनुपपत्ति होने से गंगा पद का शक्यार्थ जो भगीरथरयखातावच्छिन्न जलप्रवाह उसका परित्याग करके लक्षणा-द्वारा गंगा के समीपवर्ती गंगातीर में गंगापद का अर्थ युक्तिद्वारा कल्पना किया जाता है। इस प्रकार शब्द का मुख्य अर्थ परित्याग करके अन्य अर्थ का स्वीकार करना लक्षणा अर्थात् जहत्स्वार्थलक्षणा होती है। उस प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों के ऐक्यस्वरूप वाक्यार्थ में कोई विरोध नहीं है केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को प्रतिपादक अंश विरोध है। सो शक्यार्थ को परित्याग करके लक्ष्यार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण “तत्त्वमसि” इस वाक्य में अजहत्स्वार्थलक्षणा संगत नहीं होती है॥८०॥

न च गङ्गापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्षय-
ति तथा तत्पदं त्वं पदं वा वाच्यार्थपरित्यागेन त्वंपदार्थं
तत्पदार्थं वा बोधयतु तत् कुतोऽजहल्लक्षणा न सङ्गच्छते
इति वाच्यम् । तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्थप्रतीतौ
लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वंपदयोः श्रूयमाण-
त्वेन तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतरपदेनान्यतर-
पदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात् । श्रुतवाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे
मुख्यार्थसम्बन्धिन्यश्रुतपदार्थं लक्षणेति सर्वजन-
प्रसिद्धम् ॥८१॥

(सं० टी०) ननु यथा गंगायां घोषः प्रतिवसतीति वाक्ये गंगापदं प्रवाहलक्षणा-
स्वार्थ परित्यज्य स्वसंबन्धित्तीरपदार्थं लक्षयति, तथा तत्त्वमसीति वाक्ये तत्पदं स्वार्थं
परोक्षत्वविशिष्टं परित्यज्य जीवचैतन्यं लक्षयतु एवं त्वंपदमापि स्वार्थं किञ्चिज्ज्ञत्वा-
दिविशिष्टं परित्यज्येश्वरचैतन्यं वा लक्षयतु तस्माज्जहल्लक्षणैव भवतीत्याशक्य
निराकरोति । न चेति । निराकरणप्रकारमेवाह । तत्रेति । तथा च गंगायां घोष
इत्यत्र श्रुतवाक्यार्थस्य गंगाघोषयोरआधाराधेयभावसंबन्धस्य विरोधे सति श्रूयमाणं
गंगापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं लक्षयतीति युक्तं गंगापदार्थस्य तीरपदार्थप्रती-
तिसापेक्षत्वादिहेतुश्रूयमाणतत्त्वंपदयोर्मुख्यतयैव तदर्थसर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वादिवि-

शिष्टप्रतीती सत्यामपि लक्षणया तत्पदेन त्वंपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात्त्वंपदेन तत्पदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावाच्च मुख्यार्थे संभवति लक्षणाया अन्याय्यत्वाज्जहल्लक्षणा न संभवतीत्यर्थः ॥८१॥

(भा० टी०) जैसे गङ्गापद का वाच्यार्थ परित्याग के लक्षण द्वारा तीर अर्थ ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार लक्षणा द्वारा तत्पद का वाच्यार्थ परित्याग करके त्वंपदार्थ में अथवा त्वंपद का परित्याग करके तत्पदार्थ में लक्षित हो जाय। तब तो “तत्त्वमसि” वाक्य में भी जहत्स्वार्थलक्षणा सङ्गत हो जायगी। सो ठीक नहीं है क्योंकि “गंगायां घोषः” इस वाक्य में तीर शब्द का उच्चारण नहीं है इस कारण तीर अर्थ की अपेक्षा करके जहत्स्वार्थलक्षणा सङ्गत होती है। परंतु “तत्त्वमसि” इस वाक्य में “तत्” और “त्वं” यह दोनों पदार्थ युक्त हैं और दोनों के अर्थ प्रसिद्ध हैं इस कारण यहां लक्षणा द्वारा अन्य पद को अन्यतर अर्थ की आवश्यकता नहीं है इस कारण “तत्त्वमसि” वाक्य में जहत्स्वार्थलक्षणा असङ्गत होती है, कारण कि, जो कोई वाक्य सुना जाता है, उस वाक्य का मुख्य अर्थ समझने में विरोध आवे तो, वहां उस मुख्य अर्थ के संबंधी, नहीं सुने हुए पदार्थ में उस मुख्य अर्थ की लक्षणा करना, यह बात तो सर्व लोकों में प्रसिद्ध है ॥८१॥

अत्र शोणो धावतीति वाक्यवदजहल्लक्षणापि न सङ्गच्छते । तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तदाश्रयाश्रवादिलक्षणायां तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहल्लक्षणा सम्भवति अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितत्वेऽपि तद्विरोधाऽपरित्यागादजहल्लक्षणापि न सम्भवत्येव ॥८२॥

(सं० टी०) द्वितीयं पक्षं दूषयति अजहल्लक्षणापि न संभवतीत्याह । अत्र शोणो धावतीति । अत्र तत्त्वमसीति वाक्ये शोणोधावतीति वाक्यवत् अजहल्लक्षणापि न संभवतीत्यन्वयः । कुत इत्यत आह । तत्रेति । तत्र शोणो धावतीत्यादिवाक्ये शोणगुणस्य गमनासंभवेन वाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे सति श्रूयमाणशोणपदं स्वार्थापरित्यागेन स्वाश्रयमश्रवादिकं लक्षयतीति युक्तम् । अत्र त्विति । अत्र तत्त्वमस्यादिवाक्ये तत्त्वंपदार्थस्य परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य मुख्यवाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्परोक्षत्वापरोक्षत्वाद्यपरित्यागेन तत्तद्विशिष्टचैतन्यलक्षणार्थस्य लक्षितत्वेऽपि तद्विरोधपरिहाराभावादजहल्लक्षणा न संभवतीत्यर्थः ॥८२॥

(भा० टी०) और “शोणो धावति” इस वाक्य में जिस प्रकार अजहत्स्वार्थ-लक्षणा संगत होती है उस प्रकार “तत्त्वमसि” वाक्य में अजहत्स्वार्थलक्षणा भी संगत नहीं है। क्योंकि “शोणो धावति” इस वाक्य में शोण (लालरंग) गुण की गमनक्रिया बाधित है इस कारण शोणपद शक्यार्थ को विना परित्याग करके अर्थात् रक्तिम अर्थसहित लक्षणाद्वारा शोणगुणविशिष्ट अश्वादिक में लक्षित होता है तब गमन क्रिया का विरोध नहीं होता है इसी कारण “शोणो धावति” इस वाक्य में अजहत्स्वार्थलक्षणा संगत होती है। परंतु “तत्त्वमसि” इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैतन्य के प्रत्यक्ष रूप वाक्यार्थ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के प्रतिपादक अंश के विरोध के कारण विरुद्ध अंश का विना परित्याग किये लक्षणा द्वारा उसका सम्बन्धी जो कोई अर्थ लक्षित होकर विरोध दूर नहीं होता है इस कारण अजहत्स्वार्थलक्षणा असंगत है॥८२॥

न च तत्पदं त्वम्पदं वा स्वार्थविरुद्धांशपरित्यागेनांशान्तरसहितं तत्पदार्थं त्वंपदार्थं वा लक्षयतु । अतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाङ्गीकरणमिति वाच्यम् । एकेन पदेन स्वार्थांशपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवात् पदान्तरेण तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनरन्यतरपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावाच्च ॥८३॥

(सं० टी०) ननु तत्पदं स्वार्थ विरुद्धपरोक्षत्वादिधर्म परित्यज्याविरुद्धचैतन्यांशापरित्यागेन त्वंपदार्थं किञ्चिज्जत्वादिविशिष्टं जीवचैतन्यं लक्षयतु त्वंपदं वा स्वार्थविरुद्धपरोक्षत्वादिधर्म परित्यज्याविरुद्धचैतन्यांशापरित्यागेन तत्पदार्थं सर्वजत्वादिविशिष्टमीश्वरचैतन्यं लक्षयतु किं भागलक्षणाङ्गीकारेणेत्याशङ्क्य निराकरोति । नचेति । एकेन तत्पदेन त्वंपदेन वा स्वार्थांशपरित्यागपदार्थान्तरस्वीकारोभयलक्षणासम्भवादित्यर्थः । अजहल्लक्षणासम्भवे हेत्वन्तरमाह । पदांतरेणेति । तत्पदेन त्वंपदेन वा तत्तदर्थप्रतीतौ सत्यां लक्षणया पुनरन्यतरस्यान्यतरप्रतीत्यपेक्षाभावादित्यर्थः । अतः परिशेषात् ॥८३॥

(भा० टी०) और यह भी नहीं कह सकते कि “तत्” वा “त्वम्” पदार्थ का स्वस्वविरुद्ध अर्थात् परित्याग करके अविरुद्ध अर्थ के सहित “तत्” वा “त्वम्” पद का अर्थ लक्षित होकर भागलक्षणा का स्वीकार करना भी निष्फल है। क्योंकि एक पद के द्वारा स्वस्व अविरुद्ध अंश का परित्याग और अन्य पदार्थ इन दोनों अर्थों का लक्षणा से होना असम्भव है। तथा अन्य पदद्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है लक्षणद्वारा दूसरे को उससे अन्य पदार्थ का बोध नहीं हो सकता॥८३॥

तस्माद्यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं तदर्थो वा तत्कालैतत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य वाच्यार्थस्यांशविरोधात् । विरुद्धं तत्कालैतत्कालविशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद्धं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति । तथा तत्त्वमसीति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाच्यार्थस्यांशविरोधाद्विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वाविशिष्टां दिशं परित्यज्याविरुद्धमखण्डचैतन्यमात्रं लक्षयति ॥८४॥

(सं० टी०) तृतीयपक्ष एव चांगीकर्तव्य इत्युपसंहरति । तस्मादिति । यस्मात्तत्त्वमस्यादिवाक्ये जहल्लक्षणाज्जहल्लक्षणयोरसंभवः तस्माज्जहदजहल्लक्षणया विरुद्धांशं परित्यज्याविरुद्धाखण्डचैतन्यमात्रं लक्षयतीति योजना । तत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये प्रागुक्तजहल्लक्षणाजहल्लक्षणयोरसंभवेन तदर्थस्य तत्कालतद्देशविशिष्टस्य इदमर्थस्यैतत्कालैतद्देशविशिष्टदेवदत्तलक्षणवाक्यार्थस्यैकस्मिन्नंशे तत्काले तत्कालवैशिष्ट्यभागे विरोधदर्शनात्तत्परित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तपिंडमात्रं लक्षयतीत्यर्थे न मानान्तरविरोध इत्युक्तन्यायेनेत्यर्थः । उक्तमर्थं दाष्टान्तिके योजयति । तथेति । तत्त्वमसीत्यादिवाक्यस्यापि परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणमुख्यार्थप्रतिपादकत्वासंभवाज्जहदजहल्लक्षणया विरुद्धपरोक्षत्वादिवैशिष्ट्यांशपरित्यागेनाविरुद्धाखण्डचैतन्यमात्रप्रतिपादकत्वं तस्येत्यर्थः ॥८४॥

(भा० टी०) जैसे “सोऽयं देवदत्तः” इस वाक्य में पूर्वकाल में देखा हुआ और वर्तमानकाल में देखा हुआ जो देवदत्तरूप वाच्यार्थ उसका एक अंश में विरोध होने से विरुद्ध अंश जो पूर्वकाल है उसमें और वर्तमान काल में है उसका परित्याग करके देवदत्त रूप अंश लक्ष्यार्थ होता है। उसी प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैतन्य का ऐक्यरूप जो वाच्यार्थ है उसके एकांश में विरोध होने से विरुद्ध अंश जो प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व उसका परित्याग करके अविरुद्ध अखण्ड चैतन्यांशमात्र लक्ष्यार्थ होता है ॥८४॥

अथाधुना अहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्थो वर्ण्यते । एवमाचार्येणाध्यारोपापवादपुरःसरं तत्त्वम्पदार्थो शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थवबोधितेऽधिकारिणोऽहंनित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्य-स्वभाव-परमानन्दा-नन्ताद्वयं ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चितवृत्तिरुदेति । सा तु चित्प्र-

तिबिम्बसहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं ब्रह्म विषयी-
कृत्य तद्गताज्ञानमेव बाधते तदा पटकारणतन्तुदाहेपट-
दाहवदखिलकार्यकारणेऽज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्या-
खिलस्य बाधितत्वात् तदन्तर्भूताखण्डाकाराकारिता
चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति ॥८५॥

(सं० टी०) अखंडचैतन्यप्रतिपादकस्य तत्त्वमसीतिवाक्यस्यार्थं सप्रपंचमभिधा-
येदानीं यजुर्वेदानुभववाक्ययार्थो वर्ण्यते इत्याह । अथाधुनेति । गुरुमुखान्नवकृत्यः
तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणाद्देहाद्यहंकारान्तजडपदार्थसकलदृश्यविलक्षणप्रत्यगात्मनः
शुद्धेन परमात्मना सहैकत्वबोधानंतरं कश्चिदधिकारी लब्धावसरं सर्वोपाधिवि-
निर्मुक्तं सच्चिदानंदैकरसमनुभवेन जिज्ञासुराचार्योपदिष्टमहं ब्रह्मास्मीति वाक्या-
र्थमनुस्मरन् स्वात्मानंदैकरसमनुभवतीत्यर्थः । तत्प्रकारमेवाह । एवमित्यादिना ।
एवं संक्षेपेण । प्रमाणवक्ष्यमाणप्रकारेणाधिकारिणः चित्तवृत्तिरुदेतीति संबन्धः ।
कदेत्यपेक्षायामाह । आचार्येणेति । आचार्येणाविषयेऽसंगे निष्कलचैतन्ये शशशृंगाय-
मानाऽविद्याहंकारादिशरीरांतं मिथ्यापदार्थमध्यारोप्य तदपवादपुरःसरं तत्त्वंपदार्थो
शोधयित्वा तत्त्वमसीतिवाक्येन जहदजहल्लक्षणया विरुद्धांशपरित्यागेनाखंडार्थचैतन्यं
ज्ञाते सतीत्यर्थः । किंविषयिणी चित्तवृत्तिरुदेतीत्याशंकां निवारयति । अहमिति ।
अहं प्रत्यगात्मां परं ब्रह्मास्मीत्यन्वयः । ब्रह्मानित्यत्वशंकां निराकरोति । नित्येति ।
शुद्धपदेनाऽविद्यादिदोषराहित्यं बुद्धपदेन स्वप्रकाशस्वरूपत्वं मुक्तपदेन सर्वोपाधिरा-
हित्यं सत्यपदेनाविनाशिस्वभावत्वं परमानंदपदेन वैषयिकमनुष्ठानंदादिचतुर्मुख-
ब्रह्मानंदपर्यंतानां कर्मजन्यत्वेन सातिशयत्वेन क्षणिष्णुत्वेन च तुच्छत्वात्तेभ्यो
विलक्षणं निरतिशयानंदस्वरूपत्वं प्रतिपाद्यते अनंतपदेन घटादिवत्परिच्छेदराहित्येन
देशतः कालतो वस्तुतश्चापरिच्छिन्नत्वं बोध्यते । अद्वयमिति । नानात्वनिषेधेन
एकत्वं बोध्यत इत्यर्थः । ननु यथा दीपप्रभादित्यमंडलं न व्याप्नोति न च
प्रयोजनमस्ति तथा नित्यशुद्धस्वप्रकाशमात्मानं जडचित्तवृत्तिरेकं विषयीकृत्योदेति ।
किं प्रयोजनं चेत्याशंक्याह । सा त्विति । सा चित्तवृत्तिर्न शुद्धब्रह्मविषयिणी
किंत्वज्ञानविशिष्टप्रत्यगभिन्नपरब्रह्मविषयिणी सा च चैतन्यप्रतिबिंबसंवलिता सती
चैतन्यगतमज्ञानं निवर्तयति तस्याः चैतन्यावरका न निवृत्तिरेव प्रयोजनमित्यर्थः ।
नन्वधिकारिणः तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणोत्पन्नाऽखंडचैतन्यवृत्त्या तदाश्रिताज्ञान-
निवारितेऽपि तत्कार्यस्य सकलचराचरात्मकप्रपंचस्य प्रत्यक्षतया भासमानत्वा-
त्कथमद्वैतसिद्धिरित्याशंक्य कारणाज्ञाननाशे तत्कार्यसकलप्रपंचनाशादद्वैतसिद्धि-
रित्येतत्सदृष्टांतमाह । यथेति । नन्वज्ञाननाशे तत्कार्यप्रपंचस्य नाशोऽस्तु तथाप्य-
खंडाकारचित्तवृत्तेरनिवृत्तैरद्वैतहानिरित्याशंक्याह । तदंतर्भूतेति । अखंडाकारवृत्तेरपि

अज्ञानतत्कार्यान्तर्भूतत्वाच्चित्तवृत्त्या तन्निवृत्तेर्नाद्वैतहानिरित्यर्थः ॥८५॥

(भा० टी०) अब 'अहं ब्रह्मास्मि' इस अनुभववाक्य का अर्थ लिखते हैं। आचार्य पहले कहे हुए अध्यारोप और अपवादन्याय के द्वारा "तत्" और "त्वम्" इन दोनों पदों के अर्थ का शोधन करके जिस समय "तत्त्वमसि" इस वाक्य द्वारा अखण्ड चैतन्य का बोध हो जाता है उस समय में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप, परमानन्द, अद्वितीय, ब्रह्म हैं, इस प्रकार अखण्ड अन्तःकरणवृत्ति होती है वह अन्तःकरणवृत्ति चैतन्यप्रतिबिम्बित होती है तब वह चित्तवृत्ति चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर प्रत्यगात्मा (जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान) और अभिन्न परब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश कर देती है! जैसे वस्त्र के तन्तु का नाश होने से वस्त्र नष्ट हो जाता है वैसे सम्पूर्ण संसार के कारण अज्ञान का नाश होने से तदन्तर्गत अखण्डाकार अन्तःकरण की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है ॥८५॥

तत्र वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि यथा प्रदीपप्रभा
आदित्यप्रभावभासनसमर्था सती तथाभिभूता भवति
तथा स्वयंप्रकाशमानप्रत्यगभिन्नपरब्रह्मावभासनान-
र्हतया तेनाभिभूतं सत् स्वोपाधिभूताखण्डवृत्तेर्बोधित-
त्वाद्वर्पणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य मुखत्वमात्रवत्प्रत्यग-
भिन्नपरब्रह्ममात्रं भवति ॥८६॥

(सं० टी०) ननु तथाप्यखंडाकारवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्याभासस्य सत्त्वात्कथ-
मद्वैतसिद्धिरित्याशङ्क्याह । तत्रेति । वृत्तिनिवृत्तौ तत्प्रतिबिम्बितचैतन्यस्य बिंबाव-
भासनासमर्थत्वाद्वृत्त्युपाधिबाधेन तत्प्रतिबिम्बचैतन्यमपि चैतन्यमात्रतयावशिष्यते
दर्पणोपाधिविगमे तत्प्रतिबिम्बितमुखाभासस्य बिंबीभूतमुखमात्रतावशेषवदित्यर्थः ।
अयं भावः । शोधिततत्त्वंपदार्थस्याधिकारिणः तद्विजृम्भितगुरुशास्त्रादिभ्यः तत्त्व-
मसीत्युपदेशेन अहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानंदानंताद्वयाखंडं ब्रह्मास्मीति
चित्तवृत्तिरुदयमासादयति तदानीमेव तस्यामभिव्यक्ताखंडचैतन्यबलेन तत्परि-
पीडिताज्ञाननाशो भवति तदानीं तत्कार्यस्य सर्वस्य नाशादभिव्यंजकवृत्तिरपि
स्वयमेव कनकरजोवद्गुरुमथनजनिताग्निवदुदरस्थदुष्टजलशांत्यर्थं पीततप्तजलवच्च
नष्टा भवति तदानीं तद्गताभासोऽपि स्वोपाधिभूतवृत्तिनाशात्स्वप्रकाशात्माव-
भासमानासमर्थतया दर्पणविगमे तदुपाधिकस्य स्वाधिष्ठानमुखमात्रत्ववदधिष्ठान-
मात्रो भवतीति वेदान्तसिद्धांतरहस्यमिति । अत्र तस्यानुभवः । "लोकाश्च भांति
परमे मयि मोहज्याः स्वप्नेन्द्रजालमरुनीरसमाविचित्राः ॥ व्युत्थानकाल इहं न
स्युरलं विशुद्धप्रत्यङ्मुखाब्धिपरमामृतचित्तवृत्तौ ॥१॥ मत्तः परं न खलु विश्वमथापि
भाति मध्ये च पूर्वमपरं न रश्मिगुणतुल्यम् । मायोत्यशास्त्रगुरुवाक्यसमुत्थबोधभानुप्रभा

विलसते क्व गतं न जाने ॥२॥ निरतिसयमुखाब्धौ स्वप्रकाशे परेस्मिन् कथमिदम-
विवेकादुत्थितं भ्रूक्षणीव ॥ क्व नु गतमधुना तदेशिको वा श्रुतिर्वा परमविमल-
बोधेऽभ्युत्थितेऽहं न जाने ॥३॥” तदेतत्सर्वं मनसि निधायोपसंहरति ।
प्रत्यगभिन्नेति ॥८६॥

(भा० टी०) जैसे दीपक की प्रभा सूर्य की प्रभा के प्रकाश होने पर असमर्थ
होकर अपने आप निष्प्रभ हो जाती है उसी प्रकार अन्तःकरण वृत्ति में प्रतिबिम्बित
चैतन्य स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्मचैतन्य के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता है और
स्वप्रकाश ब्रह्म चैतन्य से स्वयं अभिभूत हो जाता है। और जैसे दर्पण के न होने पर
मुखप्रतिबिम्ब मुख ही रहता है, इसी प्रकार उपाधिभूत अन्तःकरण वृत्ति के न होने
पर स्वप्रकाश परब्रह्म मात्र ही रहता है इस प्रकार ज्ञानियों को “मैं ब्रह्म हूँ” इस
प्रकार अनुभव होता है ॥८६॥

एवञ्च सति “मनसैवानुद्रष्टव्यम् । यन्मनसा न मनुते”
इत्ययोः श्रुत्योरविरोधः । वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण
फलव्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपादनात् । उक्तं च “फलव्या-
प्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निराकृतम् । ब्रह्मण्यज्ञान-
नाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता” ॥ इति ॥ स्वयंप्रकाश-
मानत्वान्नाभास उपयुज्यत इति ॥८७॥

(सं० टी०) ननु “मनसैवानुद्रष्टव्यं मनसैवेदमवाप्तव्यं दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या
सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः । बुद्ध्यवलोकनसाध्येऽस्मिन्वस्तुन्यस्तमिता यदि । बुद्धियोग-
मुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव” इत्यादिश्रुतिस्मृतीनां “यतोवाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य
मनसासह । यन्मनसा न मनुते अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधीहि । अविज्ञातं
विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् । अनाशिनोऽप्रमेयस्य । यद्विज्ञातं त्वया विप्र यन्न
विज्ञातमात्मना । ताभ्यामन्यत्परं विद्धि यद्वेद्यं तज्जडम्” इत्यादिश्रुतिस्मृतीनां
परस्परविरोधमाशङ्क्य परिहरति । एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण अज्ञातचैतन्यस्य
वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्वे प्रतिषिद्धे सतीत्यर्थः । तदेवाह-वृत्तिव्याप्य-
त्वेति । अन्तःकरणवृत्तिरावरणनिवृत्त्यर्थमज्ञानावच्छिन्नं चैतन्यं व्याप्नोतीत्येतद्-
वृत्तिव्याप्यत्वमङ्गीक्रियते आवरणभंगानंतरं स्वयं प्रकाशमानं चैतन्यं फलचैतन्य-
मित्युच्यते तस्मिन्फलचैतन्ये निष्फला काचिद्वृत्तिर्न व्याप्नोति आवरणभंगस्य प्रागेव
ज्ञातत्वेन प्रयोजनाभावादित्यर्थः । अस्मिन् ग्रन्थे ग्रंथांतरं संवादयति । तदुक्तमिति ।
वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्याभासस्यापि फलचैतन्यप्रकाशत्वं नेत्यत्रापि संमतिमाह ।
स्वयमिति ॥८७॥

(भा० टी०) पूर्वोक्त अनुभव प्रकार सिद्ध होने पर “ब्रह्म मन करके धारण किया जाता है। ब्रह्म मन से धारण नहीं किया जाता है।” इन परस्पर विरुद्ध दोनों श्रुतियों का विरोध भी दूर हो गया। क्योंकि मनोवृत्ति द्वारा ब्रह्मविषयक अज्ञान का नाश होता है किन्तु अन्तःकरणवृत्ति में प्रतिबिम्बित चैतन्य परब्रह्म का प्रकाश नहीं कर सकता। इस विषय में प्रमाण भी है शास्त्रकारों ने अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चैतन्य के द्वारा परब्रह्म चैतन्य के प्रकाश के निषेधपूर्वक अन्तःकरणवृत्ति के द्वारा तद्विषयक अज्ञान का नाश होना स्वीकार किया है क्योंकि परम ब्रह्म स्वप्रकाशस्वरूप है। इसी कारण उसका प्रकाश दूसरे का किया हुआ नहीं हो सकता है॥८७॥

जडपदार्थाकाराकारितचित्तवृत्तेर्विशेषोऽस्ति । तथाहि
अयं घट इति घटाकाराकारितचित्तवृत्तिज्ञातं घटं
विषयीकृत्य तद्गताज्ञाननिरसनपुरःसरं स्वगतचिदा-
भासेन जडमपि घटं भासयति । तदुक्तम्-“बुद्धितत्स्थ-
चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम् ॥ तत्राज्ञानं धिया
नश्येदाभासेन घटं स्फुरेत्” इति । यथा प्रदीपप्रभा
मण्डलमन्धकारगतं घटादिकं विषयीकृत्य तद्गतान्ध-
कारनिरसनपुरःसरं स्वप्रभया तदवभासयतीति ॥८८॥

(सं० टी०) इदानीं जडपदार्थविषयकचित्तवृत्तेर्ब्रह्माकारवृत्त्यपेक्षया वैलक्षण्यं दर्शयितुमाह । जडपदार्थेति । अहं ब्रह्मास्मीत्यज्ञानावच्छिन्नब्रह्माकारा चित्तवृत्त-
स्तदावरकमज्ञानमात्रं निवर्तयति । ब्रह्म तु स्वप्रकाशात्मत्वात्स्वयमेव प्रकाशते न तु
वृत्तिप्रतिबिम्बितचिदाभासेन चैतन्यं प्रकाश्यते तत्र तस्यासामर्थ्यात् । अयं घट इति
घटाकाराकारितचित्तवृत्तिस्तु घटावच्छिन्नचैतन्यावरकमज्ञानं निवर्त्य निवर्तमाना
स्वप्रतिबिम्बितचिदाभासेन जडं घटमपि प्रकाशयति । अतः ततो विशेषोऽस्तीत्यर्थः ।
एतदेव प्रपञ्चयितुं प्रतिजानीते । तथाहीति । जडपदार्थविषयिणीं चित्तवृत्तिमभिनीय
दर्शयति । अयमिति । वृत्तिसंबन्धात्प्राग्घटस्याज्ञातत्वात् अज्ञानं घटं विषयीकृत्य
प्रवृत्ताचित्तवृत्तिर्घटगताज्ञानं दूरीकुर्वाणा घटमपि भासयतीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे वृद्धसं-
मतिमाह । तदुक्तमिति । बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिम्बितचिदाभासश्च बुद्धितत्स्थ-
चिदाभासौ द्वावेतौ बुद्धिचिदाभासौ घटं व्याप्नुतः । तत्र तयोर्मध्ये धिया वृत्त्या
घटाज्ञानं नश्येच्चिदाभासेन तु घटः स्फुरेदित्यर्थः । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह । यथेति ।
यथांधकारावस्थितघटादिकं विषयीकृत्य प्रवर्तमानं दीपप्रभामण्डलं घटपटावरकांध-
कारनिरसनपुरःसरं स्वप्रभया तदपि भासयति तद्वदित्यर्थः ॥८८॥

(भा० टी०) अखण्डाकार अन्तःकरण की वृत्तिसे घटादि जड़ पदार्थाकार अन्तःकरण की वृत्ति का कुछ विशेष है। घट का प्रत्यक्ष होने के समय घटाकार चित्तवृत्ति अज्ञात घटको विषय करके उसके अज्ञान का नाश करती हुई अन्तःकरणवृत्ति के प्रतिबिम्ब द्वारा अर्थात् स्वगत चिदाभास के द्वारा घट का प्रकाश करती हैं। इस विषय में प्रमाण भी है—“अन्तःकरणवृत्ति और तद्वत् प्रतिबिम्बित चैतन्य यह दोनों ही घट को प्राप्त होते हैं परन्तु अन्तःकरण की वृत्तिद्वारा घट के अज्ञान का विनाश होता है और प्रतिबिम्बित चैतन्य द्वारा घट प्रकाशित होता है। जैसे दीपक की प्रभा अन्धकार में रखे हुए घटपटादि को प्राप्त होकर घटपटादिगत अन्धकार का विनाश करके उनका प्रकाश करती है। उसी प्रकार अन्तःकरण की वृत्तिद्वारा घटादि का अज्ञान नष्ट होता है और अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चैतन्य के द्वारा घटादि का प्रकाशक होता है॥८८॥

एवंभूतस्वस्वरूपचैतन्यसाक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणमनननि-
दिध्यासनसमाधियनुष्ठानस्याप्यपेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदर्श्यन्ते ।
श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैरशेषवेदान्तानामद्वितीयवस्तुनि
तात्पर्यावधारणम् । लिंगानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्यासा-
पूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि । तदुक्तम्-उपक्रमो-
पसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिंगं
तात्पर्यनिर्णये” ॥८९॥

(सं० टी०) इयता ग्रन्थजालेन प्रतिपादितस्य प्रत्यगभिन्नपरमानन्दाखंड-
चैतन्यस्य साक्षात्कारलक्षणमखंडाकारांतःकरणवृत्तिं प्रतिपिपादयिषुः तत्साधनभूत-
श्रवणादेरवश्यानुष्ठयेत्वं तेषां लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति एवंभूतेत्यादिना अद्वैतं
वस्तु भासत इत्यंतेन ग्रंथेन । एवंभूतेति । एवंभूतस्योक्तश्रुतियुक्तयनुभवैर्निरस्त-
समस्तोपाधिप्रत्यगभिन्नपरमानन्दचिद्रूपस्य साक्षात्कारपर्यंतं श्रवणादीन्यनुष्ठेयानीति
प्रतिजानीते । तेऽपीति । श्रवणादयोऽपीत्यर्थः । तत्र श्रवणस्य लक्षणमाह । षड्विधेति ।
लीनमर्थं गमयतीति लिंगशब्दस्य व्युत्पत्तेः ब्रह्मात्मैकत्वनिश्चायकैरुपक्रमोपसंहारा-
दिषड्विधलिङ्गैः सर्वेषां वेदांतवाक्यानामद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्चयश्रवणमित्यर्थः ।
तानि च लिंगानि क्रमेणोपदिशति । उपक्रमेति । तथा चोक्तम् “उपक्रमोपसंहाराव-
भ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनिर्णये” इति ॥८९॥

(भा० टी०) इस प्रकार परमात्मा चैतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण, मनन,
निदिध्यासन, समाधि और अनुष्ठान यह आवश्यक होते हैं इस कारण अब श्रवणादि
के लक्षण दिखलाते हैं। छः प्रकार के लिंगों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म में सम्पूर्ण वेदान्त

के तात्पर्य का अवधारण करना श्रवण कहाता है। छः प्रकार के लिंग ये हैं उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ग्रन्थान्तर में भी लिखा है—“पूर्वोक्त छः प्रकार के लिंग तात्पर्यार्थ के निश्चायक होते हैं” ॥८९॥

तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदाद्यंतयोरुपादानमुप-
क्रमोपसंहारौ । यथा छान्दोग्ये षष्ठे प्रपाठके प्रकरण-
प्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः “एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादौ
“ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्” इत्यन्ते च प्रतिपादनम् प्रकरण-
प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादन-
मभ्यासः । यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनो मध्ये तत्त्वमसीति
नवकृत्वः प्रतिपादनम् । प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः
प्रमाणान्तरेणाविषयीकरणमपूर्वत्वम् यथा तत्रैवाद्विती-
यवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम् फलं तु प्रकरणप्रति-
पाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं
प्रयोजनम् । यथा तत्रैव “आचार्यवान् पुरुषो वेद” तस्य
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये, अथ संपत्स्ये” इत्य-
द्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिप्रयोजनं श्रूयते । प्रकरण-
प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादः । यथा तत्रैव उत
तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं
विज्ञातमित्यद्वितीयवस्तुप्रशंसनम् । प्रकरणप्रतिपाद्यार्थ-
साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः । यथा तत्रैव
“यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”
इत्यादावद्वितीयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भण-
मात्रत्वे युक्तिः श्रूयते ॥९०॥

(सं० टी०) उपक्रमोपसंहारौ तावद्दर्शयति । तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्येति ।
तदुदाहृत्य दर्शयति । तथेति । एकमेवाद्वितीयमित्युपक्रम्य ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिति
प्रतिपादनमुपक्रमोपसंहारावित्यर्थः । अभ्यासस्य लक्षणमाह । पौनः पुन्येनेति ।
अत्रापि श्रुतिमुदाहरति । यथेति । अपूर्वत्वस्य लक्षणमाह । प्रमाणांतरेति । “तं
त्वौपनिषदं पृच्छामि” इत्यादिश्रुतिभिरुपनिषन्मात्रवेद्यत्वप्रतिपादनाद्ब्रह्मणोऽपूर्व-

त्वमित्यर्थः । अथवा स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तप्रमाणानपेक्षत्वात्
ब्रह्मणोऽपूर्वत्वमित्यर्थः । क्रमप्राप्तस्य फलस्य लक्षणमाह । फलं त्विति । अत्रानुरूप-
मुदाहरणमाह । आचार्यवानित्यादिश्रवणादिसाधनानां ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं प्रयोजनं
ब्रह्मज्ञानस्य तु तत्प्राप्तिः फलम् “ब्रह्म विद् ब्रह्मैव भवति । तरति शोकमात्मवित्”
इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । पंचमलिंगस्याप्यर्थवादस्य लक्षणमाह । प्रशंसनमिति ।
प्रकरणप्रतिपाद्यद्वितीयब्रह्मस्वरूपपस्तावद्वाक्यमर्थवाद इत्यर्थः । अत्रापि श्रुतिमाहउत
तमादेशमप्राक्ष्य इत्यादि “येनाश्रुतं श्रुतं भवति” येन सकलप्रपंचाधिष्ठानब्रह्म-
स्वरूपश्रवणेनाश्रुतं प्रपंचजातमपि भवति श्रुतं येन ब्रह्मज्ञानेनाज्ञातं सर्वं जगत् ज्ञातं
भवति येन ब्रह्मसाक्षात्कारेणासाक्षात्कृतं साक्षात्कृतं भवति ब्रह्मणः सर्वतः संप्लुतो-
दकस्थानीयत्वादित्यर्थः । अवशिष्टाया उपपत्तेर्लक्षणमाह । प्रकरणेति । तामुदाहरेति ।
यथेति । मृद्विकारेषु घटादिषु विकारनामध्येययोर्वाचारंभणमात्रत्वेन यथा
मृन्मयत्वमेवावशिष्यते नान्यत्तथा चिद्विवर्तस्य प्रपञ्चस्य गिरिनीदीसमुद्रात्मक-
विकारनामध्येययोर्वाचारंभणमात्रत्वाच्चिन्मात्रमेवावशिष्यते रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य
रज्जुमात्रावशेषवदित्यर्थः ॥९०॥

(भा० टी०) जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने के योग्य हो उस प्रकरण
में आदि से लेकर अन्तपर्यंत उसी वस्तु का प्रतिपादन करना उपक्रमोपसंहार
कहाता है। जैसा कि छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय के आदि में (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म)
“अद्वितीय ब्रह्म ही एक है” और अंत में भी “यह आत्मा ही जगन्मय है” इस प्रकार
प्रकरण का प्रतिपाद्य वस्तु अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार
जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने के योग्य है उसी वस्तु का वारम्बार
प्रतिपादन करना अभ्यास कहाता है। छान्दोग्य के षष्ठाध्याय में ही जिस प्रकार
“तत्त्वमसि” इस वाक्य द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का नौ बार प्रतिपादन किया है। जिस
प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस वस्तु के प्रमाण से अतिरिक्त
प्रमाण के विषय को छोड़कर उसी वस्तु के प्रतिपादन करने को अपूर्वता कहते हैं।
उसी षष्ठाध्याय में ही केवल उपनिषदों के प्रमाण से ही जिस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म
का प्रतिपादन किया है उस विषय में अन्य प्रमाण का नाम भी नहीं लिया है। जिस
प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस प्रकरण में उसी वस्तु का अथवा
उस वस्तु के अनुष्ठान का श्रवण करना फल कहाता है जैसा कि उसी षष्ठाध्याय में
लिखा है “आचार्यवान् पुरुष ब्रह्म के जानने में समर्थ होता है वही ज्ञानी पुरुष
विमुक्ति पर्यंत प्रतीक्षा करता है और विमुक्ति होने पर परब्रह्म में लीन हो जाता है”
इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म प्राप्ति होने में प्रयोजन है। ऐसा श्रुति में
कहा है जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो। उस वस्तु की प्रशंसा का

नाम अर्थवाद है। जैसा कि उसी षष्ठ अध्याय में कहा है गुरु शिष्य को कहते हैं हे शिष्य! तूने हमसे जिसका प्रश्न किया है उसको सुनो नहीं सुने हुये पदार्थ का श्रवण करना, भूले हुये पदार्थ का स्मरण करना, नहीं जाने हुये पदार्थ का जानना। इस प्रकार उस अद्वितीय ब्रह्म वस्तु की प्रशंसा कही है। जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस प्रकरण में उसी वस्तु के प्रतिपादन की युक्ति का नाम उपपत्ति है। जैसा कि उसी षष्ठाध्याय में कहा है कि “हे सौम्य! जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिण्ड का ज्ञान होने पर संपूर्ण मृत्तिका के पात्रादिकों का ज्ञान हो जाता है मृत्तिका की कम्बुग्रीवादि विकृति और नाम कहना मात्र है यथार्थ मृत्तिका ही है”। इसी प्रकार अद्वितीय वस्तु ब्रह्म के प्रतिपादन करने में विकार की कथन मात्र युक्ति देखने में आती है वास्तविक नहीं॥९०॥

मननं तु श्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तार्थानुगुणयुक्ति-
भिरनवरतमनुचिन्तनम् । विजातीयदेहादिप्रत्ययर-
हिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहः निदिध्यासनम् ।
समाधिश्च द्विविधः । स विकल्पको निर्विकल्पकश्चेति ।
तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयाभपेक्षया
द्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम् ।
तदा मृन्मयगजादिभानेऽपि मृद्भ्रानवत् द्वैतभानेऽप्यद्वैतं
वस्तु भासते । तदुक्तमभियुक्तैः “दृशिस्वरूपं गगनोपमं
परं सकृद्विभातं त्वजमेकमव्ययम् । तदेव चाहं सततं
विमुक्तम् । दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्को न मेऽस्ति बंधो
न च मे विमोक्षः” इत्यादि ॥९१॥

(सं० टी०) श्रवणनिरूपणानंतरं तदुत्तरांगस्य मननस्य लक्षणमाह । मननं त्विति । षड्विधलिंगतात्पर्यपूर्वकं श्रुतस्याद्वितीयब्रह्मणो वेदान्तविरोधिनीभिर्युक्ति-
भिर्नैरंतर्येणानुचितं मननमित्यर्थः । निदिध्यासनस्य लक्षणमाह । विजातीयेति ।
विजातीयदेहादिबुद्ध्यन्तजडपदार्थविषयकप्रत्ययनिराकरणेन सजातीयाद्वितीय-
वस्तुविषयकप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनमित्यर्थः । व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर-
भिभवप्रादुर्भावे सति चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः समाधिः । स च द्विविध इत्याह ।
सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति । तस्य लक्षणमाह । तत्रेति । तत्र तयोः सविकल्प-
निर्विकल्पकयोर्मध्ये, सविकल्पकोऽपि द्विविधः । अहं ब्रह्मास्मीति शब्दान्न विरुद्ध-
तयाऽद्वितीये वस्तुनि चित्तवृत्तेरवस्थानमित्येकः । द्वितीयस्तु ज्ञातृज्ञानज्ञेयत्रिपटी-

विलयानपेक्षया अहंब्रह्मास्मीति दृश्यानुविद्धतयाऽद्वितीयवस्तुन्यविच्छेदेन चित्त-
वृत्तेरवस्थानमित्यर्थः। ननु “भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः” इति न्यायेनोक्त-
सविकल्पकसमाध्योः सकलभेदनिराकरणाय प्रवर्तमानयोरपि ज्ञात्रादिभेदविषयत्वेन
नाद्वैतवस्तुमात्रमानं तत्रेत्याशङ्क्येतरमाह । तदेति । तदा सविकल्पकसमाध्यनुभवकाले
ज्ञात्रादिभेदप्रतीतावप्यद्वैतं वस्तु भासत एव सुवर्णमयकुंडलादिभाने सुवर्णभान-
वन्मृन्मयघटादिभाने मृद्भानवच्च घटादिभानस्य वाचारंभणमात्रत्वात् ज्ञात्रादि-
भानस्यापि वाचारंभणमात्रत्वादद्वैतमेव वस्तु भासत इत्यर्थः । यद्वा “सर्वं खल्विदं
ब्रह्म ऐतदात्म्यं मिदं सर्वम्” इत्यादिश्रुतिबलात्सर्वमहामिति गिरिनदीसमुद्रात्मकं
सर्वं जगत् स्वाभिन्नसच्चिदानंदब्रह्मत्वेनानुभूय तस्य दग्धपटन्यायेन प्रपञ्चभानेऽन्यद्वैतं
सच्चिदानंदलक्षणं वस्तु भासत एव इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता “वासुदेवः सर्वमिति स
महात्मा सुदुर्लभः” इति मूलकारोऽप्यस्मिन्नर्थे ग्रंथांतरसंमतिं दर्शयति-तदुक्तमिति ।
ओमिति यत्परं ब्रह्म तदेवाहमित्यन्वयः । किं तदित्याह । दृशिस्वरूपमिति । दृशिः
दृष्टिः तस्या रूपं द्रष्टृत्वं तद्यस्य परमात्मस्वरूपस्य तद्दृशिस्वरूपं साक्षिस्वरूप-
मित्यर्थः । तदुक्तं भगवता “उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ परमात्मेति
चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः” इति । पुनः किंरूपं तत् गगनोपमं गगनम् उपमा
दृष्टान्तो यस्य तद्गगनोपमं गगनवन्निलैर्लोपस्वरूपमित्यर्थः । तथा च भगवद्वचनम् “यथा
सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलप्यते”
इति । यद्वा गगनोपमं गगनवदमूर्तस्वरूपमित्यर्थः । “आकाशं शरीरं ब्रह्म” इति श्रुतेः ।
पुनः किंभूतं सकृदेकदैव विभातं सर्वदैकस्वरूपेण भासमानं चन्द्रादिप्रकाशवन्न
बुद्धिक्षयशीलमित्यर्थः । पुनः किंरूपम् अजं जन्मरहितम्, एकं निरस्तसर्वोपाधिभेदम्,
अक्षरं विनाशधर्मराहित्येन कूटस्थस्वरूपमित्यर्थः । तथा च भगवानाह । “क्षरः
सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते” इति । अलेपकम् असंगत्वादविद्यादिदोष-
रहितमित्यर्थः “असंगो ह्ययं पुरुष” इति श्रुतेः । सर्वगतं सर्वत्र ब्रह्मादिस्थावरातेषु
गतं व्याप्तम् अद्वयं सजातीयविजातीयस्वगतभेदराहित्येन द्वितीयरहितं सततं
विमुक्तमिति सर्वदा कार्यकारणात्मकसर्वोपाधिविनिर्मुक्तत्वेन सततमेकरूपमित्यर्थः ।
तथाच भागवते “बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः” इति । तथा च
एतादृशं निरतिशयानंदं यत्परं ब्रह्म तदेवाह । अहमिति । भावयतो निषेधप्रति-
योगित्वेन तत्तदुपाधिभानात्तत्तत्प्रयुक्तभेदभानेऽन्यद्वैतं भासत एवेत्यर्थः ॥९१॥

(भा० टी०) अब मनन का लक्षण कहते हैं वेदान्त के अनुकूल युक्ति द्वारा
चिरकाल से श्रवण किये हुए अद्वितीय ब्रह्म वस्तु की चिन्तना का नाम मनन है।
तत्त्वज्ञान के विरोधी देहादि जड़ पदार्थ ज्ञान को त्याग कर अद्वितीय ब्रह्म वस्तु के
अनुकूल ज्ञान के प्रवाह (आधिक्य) को निदिध्यासन कहते हैं। समाधि दो प्रकार
की है। एक सविकल्पक, दूसरी निर्विकल्पक । ज्ञाता ज्ञान और जानने योग्य वस्तु

इन तीन पदार्थों को पृथक् पृथक् ज्ञान होने पर भी अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अखंडाकार चित्त की वृत्ति होना सविकल्प समाधि कहाता है। जैसे मृत्तिका के हस्ती से हस्ती का ज्ञान होने पर भी मृत्तिका ही है ऐसा ज्ञान होता है उस प्रकार द्वैतज्ञान होने पर भी अद्वैत ज्ञान होता है। इस विषय में प्रमाण भी कहा है—“सर्वसाक्षी” सर्वव्यापी, सर्वोत्कृष्ट, स्वप्रकाशस्वरूप, जन्ममृत्युरहित, निर्लिप्त और सर्वदा मुक्तस्वभाव जो अद्वितीय ब्रह्म हैं सो मैं हूं॥११॥

निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादिभेदलयापेक्षया द्वितीय-
वस्तुनि तदाकाराकारिताया बुद्धिवृत्तेरतितरामेकी-
भावेनावस्थानम् । तदा तु जलाकाराकारितलवणानव-
भासेन जलमात्रावभासवत् द्वितीयवस्त्वाकाराकारित-
चित्तंवृत्त्यनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमेवावभासते ।
ततश्चास्य सुषुप्तेश्चाभेदशङ्का न भवति । उभयत्र
वृत्त्यभाने समानेऽपि तत्सद्भावासद्भावमात्रेणानयो-
र्भेदोपपत्तेः ॥१२॥

(सं० टी०) समाधिस्वरूपमाह । निर्विकल्पकस्त्विति । अयं च द्विविधः । चिरकालाम्यस्तपटुतरसविकल्पकसमाध्यनुभवजनितसंस्कारसहकृतायाः चित्तवृत्तेर्ज्ञात्रादित्रिपुटीलयपूर्वकमद्वैतवस्तुन्येकभावनात्मकः प्रथमः एतन्निर्विकल्पकसमाध्यम्यासपाटवेन लुप्तसंस्कारतया ज्ञात्रादित्रिपुटीलयपूर्वकमखंडाकारितायाश्चित्तवृत्तेर्विनापि स्वस्फूर्तिं केवलचिदात्मना च स्थानात्मको द्वितीयः । तत्र द्वितीयपक्षमभिप्रेत्याह । ज्ञातृज्ञानादीति । नन्वेवं समाधिसुषुप्त्योर्विक्षेपाभावेन वृत्त्यभानादभेदमाशङ्क्य परिहरति । तत्र युक्तिमाह । उभयत्रेति । समाधिसुषुप्त्योरित्यर्थः । तत्सद्भावेति । समाधावजायमानवृत्तिसद्भावात् सुषुप्तौ वृत्त्यभावाच्च तयोर्भेदोपपत्तेरित्यर्थः ॥१२॥

(भा० टी०) ज्ञाता, ज्ञान और जानने योग्य वस्तु तीन पदार्थों के भेद ज्ञान का अभाव होने पर अद्वितीय ब्रह्मवस्तु में अखण्डाकार चित्त की वृत्ति होना निर्विकल्पक समाधि कहाता है। इस समाधि के समय जिस प्रकार जल में मिले हुए लवण के लवणत्व ज्ञान के अभाव होने पर केवल जल का ज्ञान होता है उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्माकार चित्तवृत्ति के ज्ञान की सत्ता का अभाव होने पर भी ब्रह्म वस्तुमात्र ज्ञान रहता है अर्थात् अखण्ड ब्रह्म में चित्तवृत्ति के लीन होने पर और भिन्नरूप कुछ ज्ञान नहीं होता है अखण्ड ब्रह्ममय ज्ञान ही होता है इसी कारण सुषुप्ति अवस्था से निर्विकल्पक समाधि का भेद कोई भेद नहीं है इस प्रकार आशंका भी नहीं होती है

क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में और निर्विकल्पक समाधि अवस्था में वृत्तिज्ञान की अभाव अंश में समानता होने पर भी वृत्ति की सत्ता और सत्ताद्वारा समाधि और सुषुप्ति का भेद है॥९२॥

अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा-
ध्यानसमाधयः । तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्य्यापरिग्रहा
यमाः । शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि
नियमाः । करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्मस्व-
स्तिकादीनि आसनानि । रेचकपूरककुम्भकलक्षणाः
प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः । इंद्रियाणां स्वस्वविषये-
भ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रिय-
धारणं धारणा । तत्राद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्यविच्छिद्य
अन्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहः ध्यानम् । समाधिस्तु उक्तः
सविकल्पक एव ॥९३॥

(सं० टी०) उक्तसमाधेः साधनापेक्षायामाह । अस्येति तानि च साधनानि
क्रमेणोद्दिशति । यमेति । यमाद्यष्टांगानि समाधेरंगसाधनानीत्यर्थः । प्रथमं यमस्य
लक्षणमाह । तत्रेति । तेषु यमाद्यष्टांगेषु मध्ये अहिंसादयः पंच यमाः अवस्थाः
अनुष्ठेया इत्यर्थः । तदनंतरं नियमानाह । शौचेति । शौचादयः पंच नियमा इत्यर्थः ।
आसनं लक्षयति । आसनानीति । करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्मस्व-
स्तिकादीनि आसनानि । प्राणायामलक्षणमाह । रेचकेति “इडया पूरयेद्वायुं
मुंचेद्दक्षिणयानिलम् । यावच्छ्वासं समासीनः कुंभयेत्तं सुषुम्नया” यदा योगी पद्मासन
उपविश्य योगमभ्यस्यति तदा गुल्फाम्यां गुदमूलं निष्पीड्य खेचरीमुद्रासहायेन
प्राणधारणया सुषुम्नामार्गेण मूलाधारात्कुंडलिनीमुत्थाप्य स्वाधिष्ठानमणिपूराना-
हतविशुद्धाङ्गानिर्वाणारूपषट्चक्रभेदक्रमेण सहस्रदलकमलकर्णिकायां विद्यमानपर-
मात्मना सह प्राणं संयोज्य तत्रैव चित्तं निर्वतदीपवन्निश्चलं कृत्वा स्वात्मानंदरसं
पिबतीत्येतत्प्राणायामफलम् । स च द्विविधः-अगर्भः सर्गर्भश्चेति “मुंचेद्दक्षिणयावायुं
मांत्राहीनमनन्यधीः । पूरयेद्वायुं तद्वत्कुंभयेच्च सुषुम्नया ॥यावच्छ्वासं जितश्चासौ
भवेन्मासाज्जितेन्द्रियः” इति वचनात् प्रणवोच्चारणराहित्येनोक्तेरेचकपूरककुंभक-
क्रमेण प्राणनिरोधोऽगर्भप्राणायामः । “रेचयेत् षोडशेनैव तद्वैगुण्येन पूरयेत् ।
कुंभयेच्च चतुःषष्ट्या प्रणवार्थमनुस्मरन्” इति वचनात् षोडशप्रणवं मनसा
जपन्दक्षिणया वायुं विरेच्य द्वात्रिंशत्संख्याकप्रणवं मनसा समुच्चरन् वामया
वायुमापूर्य चतुःषष्टिसंख्याकं प्रणवं मनसा जपंस्तदर्थं च अकारोकारमकारार्द्धमात्रा-

त्मकं सार्धत्रिमात्रात्मकसार्धत्रिवलयाकारकुडलिनीरूपं चिदानन्दकंदं च मूलाधार-
 रादिब्रह्मरंध्रांतमनुसंदधत्सुषुम्नया चित्तमपि तदेकप्रवणकुर्वन् यावच्छ्वासं कुंभयेत् ।
 तदुक्तमाचार्यैः-“षोडशतद्विगुणचतुःषष्टिमात्राणि च क्रमशः ॥ रेचकपूरककुंभक-
 भेदैस्त्रिविधः प्रभंजनायामः” इति प्राणायामप्रकारः । क्रमप्राप्तं प्रत्याहारं निरूप-
 यति । इन्द्रियाणामिति । श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः शब्दादिभ्यः
 सकाशात्पाषाणोपरि प्रयुक्तः शरसंघातः तद्वत्प्रत्यावर्तनं प्रत्याहारः । नन्विन्द्रियाणां
 स्वस्वविषयेभ्यो निवर्तनं प्रत्याहार इत्युक्तं तन्न संभवति शब्दादिविषयाणां सुख-
 साधनत्वेन वैषयिकसुखव्यतिरिक्तनिरतिशयानन्दसद्भावे प्रमाणाभावाद्वैरण्यगर्भा-
 दमृतभोगस्यश्वरेणापि त्युक्तमशक्यत्वादिति चेत् । न । मूढैः कर्मजडैर्विषयलंपटैः
 त्यक्तुमशक्यत्वेऽपि शुद्धांतःकरणेन संसाराविद्यकत्वदर्शिना विषयदोषदर्शनेन तुच्छी-
 कृतशब्दादिविषयप्रपंचेन पुरुषोत्तमेन पुरीषवत् त्यक्तुं शक्यत्वात् । अन्यथा संन्यास
 एव लुप्येत “तस्मात् न्यासमेषां तपसामतिरिक्तामाहुः । एतदेव लोकमभीप्संतः
 प्रव्राजिनः प्रव्रजन्ति । एतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमनिच्छेत” । “न
 कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः” । ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत यदहरेव
 विरजेतदहरेव प्रव्रजेत् वनाद्गृहाद्वा । “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” इति ।
 संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया “प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परवैराग्यमाश्रिताः ।
 प्रत्यग्विविदिषासिद्धयै वेदानुवचनादयः । ब्रह्मावाप्त्यै तत्त्यागमभीप्सन्तीति श्रुते-
 र्बलात्” इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिः तथा “आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् एतस्यैवानन्द-
 स्यान्नानि भूतानि मात्रामुपजीवंतीति एषोऽस्य परमानन्दः आत्मैवानन्दः यदेष
 आकाश आनंदो न स्यात् आनंदाद्व्येव खलु” इत्यादिश्रुतिभिश्च नित्यात्मसुखस्य
 प्रतिपादितत्वाच्छब्दादिवैषयिकसुखव्यतिरिक्तनित्यनिरतिशयानन्दसद्भावे प्रमाणा-
 भावा दित्येतदपि निरस्तं बोद्धव्यम् ॥ संप्रति धारणां लक्षयति अद्वितीयवस्तुनीति ।
 सर्वेषां बुद्धिसाक्षितया विद्यमाने वस्तुनि चित्तनिक्षेपणं धारणा इत्यर्थः । धारण-
 पाटवाभावेन चित्तस्थैर्याभावादद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्यविच्छिद्य चित्तवृत्तिप्रवाह-
 करणं ध्यानमित्याह । तत्रेति । समाधिरुक्त एवं सविकल्पकः स्मर्तव्य इत्याह ।
 समाधिरिति ॥९३॥

(भा० टी०) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और
 समाधि ये सम्पूर्ण निर्विकल्पक समाधि के अंग हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग
 ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन सबके धारण का नाम यम है। पवित्रता, सन्तोष,
 तपस्या, अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान इनको नियम कहते हैं। हस्तपादादि के
 संन्यास विशेष जो स्वस्तिक पद्म इत्यादि हैं सो आसन कहते हैं। रेचक, पूरक,
 कुंभकरूप प्राण वायु के विग्रह करने के उपाय का नाम प्राणायाम है। शब्दादि

विषयों से श्रवणादि इन्द्रियों का हटाना प्रत्याहार कहाता है। अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अन्तःकरण के अभिनिवेश का नाम धारणा है। अद्वितीय ब्रह्मवस्तु में चित्तवृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है। पूर्वोक्त सविकल्पक समाधि का नाम समाधि है॥९३॥

एवमस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणाश्रित्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति । लयस्तावत् अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तिर्निद्रा । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेरत्यवलम्बनं विक्षेपः । लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तब्धीभावात् अखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषायः । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पानन्दास्वादनं रसास्वादाः । समाधारम्भसमये सविकल्पानन्दास्वादनं वा ॥९४॥

(सं० टी०) उक्तयमाद्यष्टांगसहितनिर्विकल्पकसमाधेर्निर्विघ्नानुष्ठानसिद्धयर्थं विघ्नज्ञानव्यतिरेकेण तन्निवारणस्य कर्तुमशक्यत्वादस्य चतुरो विघ्नान् दर्शयति । एवमस्येति । तत्राद्यविघ्नं लक्षयति । लयस्तावदिति । लयो द्विविधं चिरकाल-प्रयुक्ताष्टांगसहितनिर्विकल्पकसमाध्यम्यासपाटवेनातितप्तलोहतलक्षितचलबिन्दु-वतैलरहितदीपकलिकावच्च प्रण्यगभिन्ने परमानन्दे चित्तवृत्तेर्लयः प्रथमः । द्वितियस्तु मूर्छावस्थावत् आलस्येन चित्तवृत्तेर्बाह्यशब्दादिविषयग्रहणानादरे सति प्रत्यगात्म-स्वरूपानवभासनादृतेः स्तब्धीभावलक्षणनिद्रारूपः । तत्राद्यमंगीकृत्य द्वितीयस्य विघ्नत्वेन तत्त्यागाय तत्स्वरूपमाह । लयस्तावदिति । द्वितीयं विघ्नमाह । अखण्डेति । अखण्डवस्तुग्रहणयांतर्मुखतया प्रवृत्तायाः चित्तवृत्तेः चिदनवलम्बनेन त्रस्तपक्षिवत्पुन-र्बाह्यविषयग्रहणाय प्रवृत्तिर्विक्षेप इत्यर्थः । तृतीयं विघ्नमाह लयेति । रागादयः त्रिविधाः बाह्या आभ्यन्तरा वासनामात्ररूपाश्चेति। बाह्याः पुत्रादिविषयाः आभ्यन्तरा मनोराज्यादयः । संस्काररूपा वासनामयाः । तत्रानेकजन्माभ्यस्तबाह्यभ्यन्तररा-गाद्यनुभवजनितसंस्कारैः कलुषीकृतं चित्तं कथंचिच्छ्रवणादिसाधनेनान्तर्मुखमपि चैतन्यग्रहणसामर्थ्याभावान्मध्ये एव स्तब्धीभवति यथाराजादर्शनाय स्वगृहान्निर्गत्य राजमन्दिरप्रविष्टस्य कस्यचित्पुरुषस्य द्वारपालनिरोधेन स्तब्धी भावः । तथा परित्यक्ताबाह्यविषयस्याखण्डवस्तुग्रहणाय प्रवृत्तस्य चित्तस्योद्भवा रागादिसंस्कारैः स्तब्धीभावादखण्डवस्त्वग्रहणं कषाय इत्यर्थः । चतुर्थविघ्नमाह । अखण्डेति । उक्तसविकल्पकसमाध्योर्मध्ये द्वितीयः शब्दानुविद्धः त्रिपुटीविशिष्टः तस्मिन्नानन्दो बाह्यशब्दादिविषयप्रपञ्चभारत्यागप्रयुक्तो न तु चैतन्यप्रयुक्तः यथा निधिग्रहणाय प्रवृत्तस्य निधिपरिपालकभूतप्रेताद्यावृत्तस्य निधिप्राप्त्यभावेऽपि भूताद्यनिष्ठनिवृत्ति-

मात्रेण कोऽपि महानानदो भवति तथा सविकल्पकसमाधावखंडवस्त्वनवलंबन-
नित्यानंदरसास्वादनभावेऽपि अनिष्टबाह्यप्रपंचनिवृत्तिजन्यानंदं सविकल्परूपं
ब्रह्मानंदभ्रमणास्वादयतीति तत् रसास्वादनमित्यर्थः । लक्षणांतरमाह । समाधीति ।
निर्विकल्पकसमाध्यां भूयमानसविकल्पकानंदत्यागासहिष्णुतया पुनः
तस्यैवास्वादनं रसास्वाद इत्यर्थः ॥१९४॥

(भा० टी०) पूर्वोक्त यमादि अङ्गयुक्तनिर्विकल्पकसमाधि के चार विघ्न होते हैं।
जैसे लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वादन। अखण्ड ब्रह्मवस्तु के अवलम्बन करने में
असमर्थ चित्तवृत्ति की जो निद्रा है। उसका नाम लय है। अखण्ड ब्रह्मवस्तु के
अवलम्बन करने में असमर्थ अन्तःकरणवृत्ति का जो अन्य वस्तु का अवलम्बन है
उसको विक्षेप कहते हैं, लय और विक्षेप के न होने पर रागादि वासना से
अन्तःकरण स्तब्ध हो जाता है तब अखण्ड ब्रह्मवस्तु के अवलम्बन की असामर्थ्य नाम
कषाय है। निर्विकल्पक अखण्ड ब्रह्मवस्तु के अवलम्बन करने में असमर्थ अन्तःकरण
की वृत्ति के सविकल्पक आनन्द आस्वादन का नाम रसास्वादन है अथवा
निर्विकल्पक समाधि के आरम्भ के समय सविकल्प के रसास्वादन को भी
रसास्वादन कहते हैं ॥१९४॥

अनेन विघ्नचतुष्टयेन रहितं चित्तं निर्वातदीपवदचलं
सदखण्डचैतन्यमात्रमवशिष्यते यदा तदा निर्विकल्पकः
समाधिरित्युच्यते तदुक्तम्—“लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षि-
प्तं शमयेत्पुनः । सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न
चालयेत् । नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्” ।
इत्याहि “यथा दीपो निवातस्थोनेंगते सोपमा स्मृता”
इत्यादि च ॥१९५॥

(सं० टी०) प्रोक्तविघ्नचतुष्टयनिवृत्तेः फलमाह । अनेनेति । लयादिविघ्नाभाव-
सहितं चित्तं यदा निर्वातदीपवदचलमखंडचैतन्यमात्रमवशिष्यते तदा निर्विकल्पक-
समाधिरित्यर्थः लयादिविघ्नसद्भावे तन्निवृत्तिप्रकारे च वृद्धसंमतिमाह । तदुक्तमिति ।
पूर्वोक्तनिद्रालक्षणे लये जाते सति तन्निवृत्त्यर्थं चित्तं संबोधयेत् चित्तगतजाड्या-
दिपरित्यागेन चित्तमुद्रोधयेत् उक्तविक्षेपयुक्तं चित्तं यदा भवति तदा विषयवैराग्या-
दिना चित्तं शमयेत् बहिर्मुखतां परित्यज्जातर्मुखं कुर्यात् उक्तरागादिकषायसहितं चित्तं
यदा भवेत्तदा विजानीयादियं रागादिवासना बाह्यविषयप्रापिका नत्वखंडवस्तुप्रा-
पिका अतो नेयं समीचीनेति विविच्य प्रत्यक्छ्रवणवासनायाः सकाशादियं निकृष्टा-
स्तस्याज्येयमिति जानीयादित्यर्थः । यद्वा सम्यग्बस्तुन्यप्राप्तं चित्तं यदा भवति तदा

तच्चित्तं कषायसहितं जानीयात्तच्च चित्तं यावता कालेन रागादिवासनाक्षयसहितं भवति तावत्कालं तच्चित्तं स्वस्थानान्न चालयेद्वासनाक्षयानन्तरं चित्तं स्वत एव प्रत्यक्प्रवर्णं भवतीत्यर्थः । नास्वादयेति । पूर्वोक्तसविकल्पकरसं विषयप्रपञ्चभार-
त्यागजन्यं नास्वादयेन्नानुभवेत् । तत्र युक्तिमाह । निःसंग इति । यतो निःसंगो वैषयिकमुखदुःखस्वादिसंगरहितः अतः प्रज्ञया युक्तो भवेत् स्थिरप्रज्ञो भवेदित्यर्थः । तदुक्तं भगवता "प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्यार्थं मनोगतान् । आत्मन्वेवात्मना तुष्टः स्थिरप्रज्ञस्तदोच्यते" इति । तस्माल्लयादिविघ्नाभावविशिष्टचित्तस्य चिन्मा-
त्रतयावस्थानं निर्विकल्पकसमाधिरित्यर्थः । तत्र भगवानाह । यथेति । अथ निर्विकल्पकसमाधौ स्वगुरूपदिष्टमार्गेण यथामति किञ्चिद्विचार्यते । पञ्चभूमिकोपे-
तस्य चित्तस्य भूमिकात्रयपरित्यागेनावशिष्टं भूमिकाद्वयं समाधिरित्युच्यते । कास्ताः पञ्चभूमिकाः । क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमकाग्रं निरुद्धं चेति पञ्च चित्तभूमिकाः । तत्र सुरसंपल्लोकशास्त्रदेहवासनासु वर्तमानं क्षिप्तमित्युच्यते, निद्रातन्द्रादिग्रस्तं चित्तं मूढमित्युच्यते, कदाचित्कृतध्यानयुक्तमपि बहिर्गमनशीलम् उक्तक्षिप्ताद्वि-
शिष्टतया विक्षिप्तं चित्तमित्युच्यते, तत्र क्षिप्तमूढयोः समाधित्वशकैव नास्ति विक्षिप्ते तु चेतसि विक्षेपांतर्गततया दहनांतर्गतबीजवच्चित्तस्य सद्य एव विनाशा-
त्तदापि न समाधिः । एकाग्रतां पतञ्जलिः सूत्रयति "शांतोदितौ तुल्यप्रत्यौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः" इति । अस्यार्थः-शांतोदितौ उदितो वर्तमानः चित्तवृत्ति-
रतीतवर्तमानाप्रत्ययौ भवतः । अतीतप्रत्ययो यं पदार्थं गृह्णाति उदितोऽपि तमेव चेत् गृह्णीयात् तदा तावुभौ तुल्यौ भवतः तादृश एव चित्तस्य परिणाम एकाग्रतेत्युच्यते, एकाग्रताभिवृद्धिलक्षणं समाधिं सूत्रयति । सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य परिणामः समाधिरिति रजोगुणेन चाल्यमानं चित्तं क्रमेण सर्वानर्थान् पदार्थान्परि-
गृह्णाति तस्य रजोगुणस्य निरोधाय क्रियमाणेन प्रयत्न विशेषेण दिने दिने योगिनः सर्वार्थया क्षीयते एकाग्रता चोदेति तादृशः चित्तस्य परिणामः समाधिरित्यर्थः । अस्य समाधेरष्टांगेषु यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहाराः पञ्च बहिरङ्गानि । हिंसादिभ्यो निषिद्धेभ्यो योगिनः कर्मभ्यो यमयति निवर्तयतीत्यहिंसादयो यमाः । जन्महेतोः काम्यधर्मान्नित्यं मोक्षे हेतौ निष्कामधर्मे नियमयति प्रेरयतीति शौचादयो नियमाः । यमनियमयोरनुष्ठानवैकल्यं स्मर्यते "यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः । यमान्यतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन्" इति बुद्ध्या यमनियमौ समीक्षयमबहुलेषु प्रयत्नेषु बुद्धिमनुसंदधीत । आसनप्राणायामप्रत्याहारा व्याख्याताः ॥९५॥

(भा० टी०) जिस समय चित्त पूर्वोक्त चार प्रकार के विघ्नों से रहित होकर वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल हुआ केवल अखण्ड चैतन्य मात्र

की चिन्ता में तत्पर होता है उस समय चित्त का निर्विकल्पक समाधि कहाता है ध्रुति के प्रमाण से भी जाना जाता है-“लयरूप विघ्न उपस्थित होने पर अन्तःकरण में उद्बोधक को उत्पन्न करे अन्तःकरण के विक्षेपरूप विघ्न के तिरस्कृत होने पर उसको शान्त करे। कषायरूप विघ्न युक्त हुए चित्त को जानकर निवृत्त रखे। जिस समय अखण्ड ब्रह्म वस्तु में प्रणिधान होय उस समय अन्तःकरण को चलायमान न करे। उस समय कोई सविकल्पक आनन्द आस्वादन न करे और प्रज्ञा द्वारा निःसंग हो जाता है।” इस विषय में स्मृति का प्रमाण भी हैं-“जिस प्रकार दीपक वायु रहित स्थान में स्थित होकर निश्चल रहता है उसी प्रकार प्रणिधान होने पर अन्तःकरण निश्चल होता है”॥९५॥

अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो नाम स्वस्व-
रूपाखण्डे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति अज्ञाततत्कार्य-
सञ्चितकर्मसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिल-
बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे
परावरे” । इत्यादिश्रुतेः ॥९६॥

(सं० टी०) ध्यानधारणासमाधित्रयं मनोविषयत्वात्सम्प्रज्ञातसमाधेरन्तरंगं यमादिकं तु बहिरंगं तथाच केनापि पुण्येनांतरंगे प्रथमं लब्धे मति बहिरङ्गलाभाय नातिप्रयासः कर्तव्यः । यद्यपि पतञ्जलिना भौतिकभूततन्मात्रेन्द्रियाहंकारविषयाः संप्रज्ञातसमाधयो बहुधा प्रपञ्चिताः तथापि तेषामंतर्धानाकाशगमनादिसिद्धिहेतुतया मुक्तिहेतुसमाधिविरोधित्वान्नास्माभिः तत्रादरः क्रियते तथा चोक्तं वासिष्ठे । “श्रीराम उवाच । जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदांबर । शक्त्यो नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच । अनात्मविदमुक्तोऽपि सिद्धिजालानि बाञ्छति । द्रव्यमंत्रक्रियाकालयुक्तयाप्रोत्येव राघव ॥ नात्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यात्मनात्मदृक् । आत्मनात्मनि संतुष्टो नाविद्यामनुधावति । ये केचन जगद्भावा-
स्तानिविद्यामयान्विदुः । कथं तेषु किलात्मज्ञस्त्यक्त्वा विद्यां निमज्जति ॥ द्रव्यमंत्रक्रियाकालयुक्तयः साधुसिद्धिदाः । परमात्मपदप्राप्ती नोपकुर्वति काश्चन ॥” इति । आत्मविषयस्तु संप्रज्ञातसमाधिर्वासनाक्षयस्य निरोधसमाधेश्च हेतुः तस्मात्तत्रादरः कृतः । अथ पञ्चमभूमिकारूढचित्तस्य निरोधलक्षणः समाधिर्निरूप्यते । तं च समाधिं सूत्रयति “व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोधलक्षणाचित्ता-
न्वयो निरोधः परिणामः” इति । व्युत्थानसंस्काराः समाधिविरोधिनः ते च निरोधहेतुना योगिप्रयत्नेन प्रतिदिनं प्रतिक्षणं वाऽभिभूयन्ते तद्विरोधिनश्च निरोध-

संस्काराः प्रादुर्भवन्ति तथा सति निरोध एवैकस्मिन् क्षणे चित्तमनुगच्छति सोऽयमी-
दृशः चित्तस्य परिणामो भवति यदा तदाऽसंप्रज्ञातसमाधिरुच्यते इत्यर्थः । तत्समा-
धिद्वयं जीवन्मुक्तस्यैव भवति नान्यस्येति मनसि निधाय प्रथमं जीवन्मुक्तस्य स्वरूपं
प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते । अथेति । तस्य लक्षणमाह । जीवन्मुक्तो नामेत्यादिना
ब्रह्मनिष्ठ इत्यन्तेन । जीवन्मुक्तो नामेति । अत्राखिलबंधरहितो ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्त
इति । तस्य लक्षणं जीवतः पुरुषस्य हि कर्तृत्वभोक्तृत्वमुखदुःखलक्षणोऽखिलो यः
चित्तधर्मः सकलेशरूपत्वाद्बन्धो भवति तेन रहितः परित्यक्तबंधनः ब्रह्मणि निष्ठा
तदेकपरता यस्य स ब्रह्मनिष्ठः जीवन्मुक्त इत्यर्थः । सकलबंधराहित्ये हेतुमाह ।
स्वस्वरूपेति । गुरुश्रुतिस्वानुभवैर्ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन मूलाज्ञानतत्कार्यसंचितकर्मा-
दीनामपि बाधितत्वात्सर्वसंशयाः क्षीयन्ते इति । तथा च श्रुतिः “भिद्यते हृदयग्रंथि-
श्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे” इति ॥९६॥

(भा० टी०) अब जीवन्मुक्त का लक्षण निरूपण करते हैं। जो पुरुष अलण्ड
चैतन्यस्वरूप ब्रह्मज्ञान होने के अनन्तर अज्ञान का नाश होने से सर्वव्यापी
चैतन्यस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य इकट्ठे किये हुये
पाप, पुण्य, संशय और भ्रमादिक को दूर करके संसारबन्धन से विमुक्त होकर
ब्रह्मनिष्ठ होता है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं। इसका प्रमाण श्रुति से भी जाना जाता
है-“सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म का साक्षात्कार होने से हृदय का भ्रम नष्ट होता है। सम्पूर्ण
संशय दूर हो जाते हैं और अच्छे बुरे कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं॥९६॥

अयन्तुव्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन
शरीरेण आन्ध्यमान्द्यापटुत्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामेण
अशनायासपिपासाशोकमोहादिभाजनेनान्तःकरणेन च
तत्तत्पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि
ज्ञानाविरुद्धान्यारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात्
परमार्थतो न पश्यति यथा इदमिन्द्रियजालमिति ज्ञान-
वान् तदिन्द्रियजालं पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति न
पश्यति । “सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव समना
अमना इव सप्राणोऽप्राण इव” इत्यादिश्रुतेः । उक्तञ्च-“
सुयुक्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयञ्च पश्यन्नपि चाद्व-
यत्वतः ॥ तथापि कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्म-
विन्नान्य इतीह निश्चयः” इति ॥९७॥

(सं० टी०) नन्वेतादृशस्य जीवन्मुक्तस्य देहेन्द्रियादिभानमस्ति न वेत्याशङ्क्य दग्धपटन्यायेनेन्द्रजालनिर्मितसौधसमुद्रादिवच्च बाधितानुवृत्त्या मिथ्यात्वेन भानेऽपि परमार्थतया भानं नेत्याह । अयमित्यादिना न पश्यतीत्येतेन । अस्मिन्नर्थे श्रुतिमाह सचक्षुरिति । उक्तेऽर्थे आचार्यवचनं प्रमाणयति । उक्तं चेति । इह जगति स एवात्मविन्नान्य इति मे निश्चय इत्यन्वयः । स क इत्यपेक्षायामाह । य इति । यः कोपि महापुरुषो ब्रह्मात्मैकत्वसाक्षात्कारेण निरस्तसमस्तभेदबुद्धिः सुषुप्त्यवस्थायां यथाद्वैतं न पश्यति तथा ब्रह्मदृष्टिदाढ्येन जाग्रदवस्थायामपि द्वैतं न पश्यति तद्दृष्ट्या ब्रह्मव्यतिरिक्तजडपदार्थाभावात्स तथोक्तः । किं कदाचित् व्युत्थानदशायामाविद्यकसंस्कारलेशवशाद्ब्रह्माटनादिव्यवहारेण द्वयं पश्यन्नपि समाध्यभ्याससामर्थ्यवशादद्वयत्वेन पश्यति स तथोक्तः यश्च लोकसंग्रहार्थं नित्यादिकर्माणि कुर्वन्नपि आत्मनि कर्तृत्वाभावनिश्चयेन निष्क्रियः कर्मरहितो भवति कर्मफलेन न लिप्यते स जीवन्मुक्तो नात्र संशयः कर्तव्य इत्यर्थः ॥९७॥

(भा० टी०) जिस प्रकार साधारण पुरुष इन्द्रजाल के पदार्थों को देखकर विचार करता है। कि ये इन्द्रजालके पदार्थ प्रकृत दृश्यमान पदार्थ नहीं हैं। उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष जाग्रदवस्था में रुधिर, मांस, विष्ठा, मूत्रादिकों का भाण्ड ऐसे शरीर द्वारा, अन्धापन, बहिरापन इत्यादि दोषों का भाण्ड ऐसे इन्द्रियों के द्वारा, और भूख, प्यास, शोक, मोह इत्यादि भाण्ड ऐसे अन्तःकरण द्वारा, पहिली वासना से उत्पन्न हुए ज्ञान के विरोधी सञ्चित कर्मों का फल भोगने के अनन्तर दृश्यमान यह जगत् सत्य वस्तु नहीं होता है। इस प्रकार विचार करता है। इस विषय में श्रुतिका भी प्रमाण है—“जीवन्मुक्त पुरुष बाह्य वस्तु में नेत्रयुक्त होकर नेत्रहीन कासा व्यवहार करता है, कर्ण होने पर भी बधिर कासा व्यवहार करता है, मन होने पर भी मनोहीन कासा व्यवहार करता है, और प्राण होने पर भी प्राण रहित के सा व्यवहार करता है।” और जगह भी कहा है—“जाग्रत् अवस्था में सुषुप्ति की तरह बाह्य वस्तु में व्यवहार करता है जो द्वैत वस्तु को भी अद्वैत बोले है और जो कर्म करता हुआ भी अन्तःकरण को निष्क्रिय माने है वह ब्रह्मपरायण पुरुष निश्चय करके जीवन्मुक्त है। उससे अन्य को जीवन्मुक्त नहीं कहे हैं। ॥९७॥

अस्य ज्ञानात्पूर्वं विद्यमानानामेवाहारविहारादीनाम् अनुवृत्तिवच्छुभवासनानामेवानुवृत्तिर्भवति शुभाशुभ-योरौदासीन्यं वा । तदुक्तम्—“बुद्ध्वा द्वैतमतत्त्वस्य यथेष्टा-चरणं यदि । शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षण-ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेततः ॥” इति ॥९८॥

(सं० टी०) नन्वस्य जीवन्मुक्तस्य योगीश्वरस्य मम पुण्यं पापं च नास्तीत्यभिमानवशाद्यथेष्टाचरणप्रसंगमाशङ्क्य परिहरति । अस्म्येति । अस्य पूर्वोक्तजीवन्मुक्तस्य ज्ञानात्प्रागेव शांत्यादिगुणैरशुभवासनाया निवारितत्वात्संसारदशायामप्रयत्नेनाहारादिप्रवृत्तिवत् तत्त्वज्ञानोत्तरमपि शुभानामेव वासनानामनुवृत्तिर्भवति नाशुभानामित्यर्थः । ननु शुभवासनानुत्तरपि प्रयोजनाभावत्किं तदनुवृत्त्येत्यत आह । शुभाशुभयोरिति । तस्माज्जीवन्मुक्तस्य यथेष्टाचरणप्रसंगो नास्तीति भावः । अस्मिन्नर्थे ग्रन्थांतरं संवादयति । तदुक्तमिति । जीवन्मुक्तस्य ब्रह्मज्ञानत्वाभिमानो नास्तीत्यत्रापि संमतिमाह । ब्रह्मवित्त्वमिति । ननु विदुषां यथेष्टाचरणप्रसंगो नास्तीत्युक्तं तदनुपपन्नम् । न मातृवधेन न पितृवधेन “यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमांल्लोकान्न हंति न निबध्यते ॥” इति । “हयमेघशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि । परमात्मविन्न पुण्यैर्न च पापैर्लिप्यते मनुजः ॥ अश्वमेघसहस्राणि ब्रह्महत्याशतानि च । कुर्वन्नपि न लिप्येत यद्येकत्वं प्रपश्यति ॥ समयादभयं प्राप्तस्तदयं यतते च यः ॥ स पुनः समयं गंतुं स्वतंत्रश्चेन्न हीच्छति । आरब्धकमे नानात्वाद्बुधानामन्यथान्यथा । वर्तनं तेन शास्त्रार्थे विभ्रांतव्यं न पंडितैः” इत्यादिश्रुतिस्मृत्यभियुक्तवाक्यैर्विदुषां यथेष्टाचरणत्वांगीकारादितिचेत्सत्यम् । तेषां च वचनानां विद्वत्स्तुतिपरत्वेन तत्कर्तव्यमित्यत्र तात्पर्याभावात् । तदुक्तामाचार्यैः “अधर्माज्जायतेऽज्ञानं यथेष्टाचरणं ततः ॥ धर्मकार्ये कथं तत्स्याद्यत्र धर्मो विनश्यति” इति ॥१८॥

(भा० टी०) इस पूर्वोक्त जीवन्मुक्त को ज्ञान होने के प्रथम ही शमदमादि के गुणों करके अशुभवासना का नाश हो जाने से भी संसारदशा में जैसी आहार विहार आदिकों में अभिमान रहित होकर प्रवृत्ति की जाती है, इसी ही रीति से तत्त्व ज्ञान होने के पश्चात् भी आहार विहार आदिकों में प्रवृत्ति होती है। परंतु तत्त्वज्ञान होने के पश्चात् अशुभ वासना की प्रवृत्ति बिलकुल होती नहीं, केवल शुभ वासनाओं का ही अनुवर्तन किया जाता है। अथवा शुभ वासना तथा अशुभ वासना इन दोनों में भी उदासीन भाव रहता है इससे जीवन्मुक्त हुआ पुरुष यथेच्छ आचरण करता नहीं, यह सिद्ध हुआ। इस विषय में ग्रन्थांतर का यह प्रमाण है कि, “जो कोई पुरुष एक ब्रह्मतत्त्व को जानले और यथेच्छ आचरण करे तो फिर अपवित्र पदार्थ के भक्षण में लगा हुआ कुत्ता और वह ब्रह्म तत्त्ववेत्ता इन दोनों में भेद कौनसा रहा?” और जो जीवन्मुक्त है उसको अपने ब्रह्मज्ञान का अभिमान ही रहता नहीं। इसमें प्रमाण यह है कि-“ब्रह्मवेत्तापना को प्राप्त होकर भी जीवन्मुक्त पुरुष अपने आत्मा को केवल जानता है, दूसरा कुछ जानता नहीं, अभिमान भी करता नहीं” इति ॥१८॥

तदानीमभिमानीत्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टत्वादय-
श्रावणकारवदनुवर्तन्ते । तदुक्तं-“ उत्पन्नात्मावबोधस्य

हृद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ॥ अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥” इति ॥९९॥

(सं० टी०) नन्वेवम् “अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम्” इत्यादिस्मृत्युक्तसाधनस्य “अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्” इत्यादिवचनैः प्रतिपाद्यमानाद्वेष्टृत्वादिगुणसमूहस्य च विदुषां संपाद्यमानत्वश्रवणात्तेन सहविरोधमाशंक्य अमानित्वादिसंपादनस्य विविदिषा संन्यासविषयत्वाद्विदुषां तु लक्षणत्वेनालंकारवदनुवर्तमानान्नाविरोध इत्याह । तदानीमिति । जीवन्मुक्तावस्थायामित्यर्थः । अस्मिन्नर्थे वार्तिकसंमतिमाह । तदुक्तमिति । अस्य विद्वत्संन्यासिनो जीवन्मुक्तस्याद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अप्रयत्नेन स्वत एव भवन्ति । न तु साधनरूपिणः, तं प्रति ते साधनरूपा न भवन्ति तत्र हेतुमाह । उत्पन्नेति । यत उत्पन्नात्मावबोधोब्रह्मात्मैकत्वनिश्चयरूपः ततः तस्य ते गुणाः लक्षणत्वेनैव भवन्तीत्यन्वयः ॥९९॥

(भा० टी०) उस जीवन्मुक्त अवस्था में अमानीपना, अदंभीपना आदिक ज्ञानसाधन, अद्वेष्टृत्व, निर्लोभत्व, अमात्सर्य, अहिंसा आदिक सद्गुण, अलंकार सरीखे उस तत्त्वज्ञानी के पीछे पीछे चले आते हैं, इस विषय में वार्तिकग्रंथ में यह प्रमाण है कि,—“जिसको आत्मबोध उत्पन्न हुआ है, उस पुरुष को अद्वेष्टृत्व अदंभित्व, अहिंसा आदिक गुण बिना यत्न से ही हो जाते हैं, परंतु वे गुण उसके साधनरूपी होते नहीं” इति ॥९९॥

किं बहुना अयं देह्यात्रामात्रार्थमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि सुखदुःखलक्षणान्यारब्धफलान्यनुभवन्नन्तःकरणाभासादीनामवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानंदपरब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञानतत्कार्यसंस्काराणामपि विनाशात् परमकैवल्यमानन्दैकरसमखिलभेदप्रतिभासरहितमखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते” इत्येवमादिश्रुतेः

॥१००॥ इति वेदान्तसारः समाप्तिमिति ॥

(सं० टी०) इयता प्रबंधेन प्रतिपादितेऽस्मिन्वेदांतसाराख्ये ग्रन्थे श्रीमत्परमगुरुपरहंसपरिव्राजकाचार्यसदानन्दयोगीन्द्रेण महापुरुषेणाथ वेदांतो नामेत्यारभ्य साधनचतुष्टयसंपन्नस्य प्रमातुरधिकारिणः मूलाज्ञाननिवृत्तिपरमानंदप्राप्तिसिद्धये प्रतीयमानाविद्यकसकलप्रपञ्चातस्य ब्रह्मण्यध्यारोपापवादपुरःसरं सविस्तरं निष्प्रपञ्चत्वं प्रतिपाद्य तत्साधनं च श्रवणादिकं सप्रपञ्चमभिधाय तस्यैवाधिकारिणः तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणानंतरं ब्रह्मात्मैकत्वसाक्षात्कारेण निरस्तसमस्तभेदबुद्धेः जीवन्मु-

कृत्वं प्रदर्शितम् । एतावतैव कार्यसिद्धिः किं बहुलेखनेनेति मनसि निधाय संप्रत्यस्यैव जीवन्मुक्तस्य स्वप्रकाशात्मानंदानुभवैकनिष्ठस्य भेदप्रतीत्यभावेऽपि अविद्यालेश-
वशात्प्रारब्धकर्म भुञ्जानो भिक्षाटनादिदेहयात्रामात्रक्रियावशिष्टो ब्रह्मभूत एवाव-
तिष्ठत इत्युपसंहरति । किं बहुना इत्यादिना । प्रारब्धफलं त्रिविधं स्वेच्छाकृतं
परेच्छाकृतम् अनिच्छाकृतं चेति । तत्र व्युत्थानदशायामीश्वरप्रेरिततया स्वकी-
येच्छया कृतं स्वेच्छाकृतं भिक्षाटनादिसमाध्यवस्थायां शिष्यादिभिर्दीयमानमन्नादिकं
परेच्छाकृतम् । समाध्यवस्थायां व्युत्थानदशायां वा आकाशफलपातवदकस्माज्जाय-
मानं पाषाणपतनकंटकवेधादिकमनिच्छाकृतम् । स चायं जीवन्मुक्तः प्रोक्तत्रिविध-
प्रारब्धप्रापिकं सुखदुःखमनुभवन्बुद्ध्यादिसाक्षितया सर्वावभासकः सन्भोगेनारब्ध-
कर्मक्षये सति प्रत्यगभिन्नपरमात्मनि प्राणादिलयानंतरं प्रनष्टाविद्यकसंसारः
कृतकृत्यः सन् गलितमकलभेदप्रतिभासो ब्रह्मैवावतिष्ठते इति सकलवेदरहस्यतात्प-
र्यमित्यर्थः । अयं जीवन्मुक्तो बुद्ध्याद्युपाधिविलये सति घटाद्युपाधिविनिर्मुक्ताकाश-
वन्मुक्त इत्युपचारव्यवहारभागभवति बद्धत्वस्थाप्यवास्तवत्वात् । तदुक्तमाचार्यैः “न
निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वा मुक्त इत्येषा परमार्थता ।”
अस्य जीवन्मुक्तस्योपाधिविगमसमये प्राणास्थं लिंगशरीरम् अतितप्तलोहक्षिप्तनीर-
बिंदुवत्प्रत्यगभिन्नपरमानंदे लीनत्वात्सथूलशरीरं नोत्तिष्ठतीति । अत्र श्रुतिमाह । न
तस्येति । अयं जीवन्मुक्तो जीवन्नेव दृश्यमानाद्रागद्वेषादिवधनाद्विशेषेण मुक्तः सन्
वर्तमानदेहपाते सति भाविदेहबन्धाद्विशेषेण मुच्यत इत्यत्रापि श्रुतिमाह । विमुक्तश्चेति ।
बृहदारण्यकेऽपि “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो
भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” इति । वासिष्ठेऽपि “जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे
कालसात्कृते । भवत्यदेहमुक्तत्वं पवनोस्पंदतामिव” इति “असंगो ह्ययं पुरुष
आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः-अस्त्राविर्गं शुद्धमपावद्विद्धम्” इत्यादिश्रुत्या प्रत्यगात्मनो
नित्यत्वपरिपूर्णत्वकूटस्थत्वश्रवणात् उत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्कारचतुर्विधक्रियाफल-
विलक्षणत्वेन विद्यया नित्यानिवृत्ताविद्यामात्रेण प्राप्त एवात्मा पुनः प्राप्त एवेत्यु-
पचर्य अधिष्ठानस्य गमनाभावेऽध्यस्तस्य लोकांतरगमनायोगान्न सालोक्यादिमुक्ति-
संभवः । नन्वप्राप्तस्य क्रियासाध्यस्य वस्तुनो विद्यमानानर्थनिवृत्तेश्च पुरुषार्थत्वं
दृष्टम् अत्र तदभावात्कथं पुरुषार्थत्वमिति चेत् न, तयोरेव पुरुषार्थत्वमिति
नियमाभावात् । स्वच्छायायामारोपितरेक्षसा विस्मृतकण्ठगतचामीकरस्य भ्रांत-
पुरुषस्याप्तवाक्येन तयोर्निवृत्त्या तयोरपि पुरुषार्थत्वदृष्टेः । अत्र संग्रहः “आत्माज्ञान-
मलं निरस्तममलं प्राप्तं च तत्त्वं परं कंठस्थाभरणादिवद्भ्रमवशाच्छायापिशाची
यथा । आप्तोकत्याप्तिनिवृत्तिवच्छ्रुतिशिरोवाक्याद्गुरोरुत्थिताद्वस्तुध्वांतनिरासतः
परसुखं प्राप्तं तयोरुच्यते” इति । न च मुक्तानामपि वसिष्ठभीष्मप्रभृतीनामपरोक्ष-

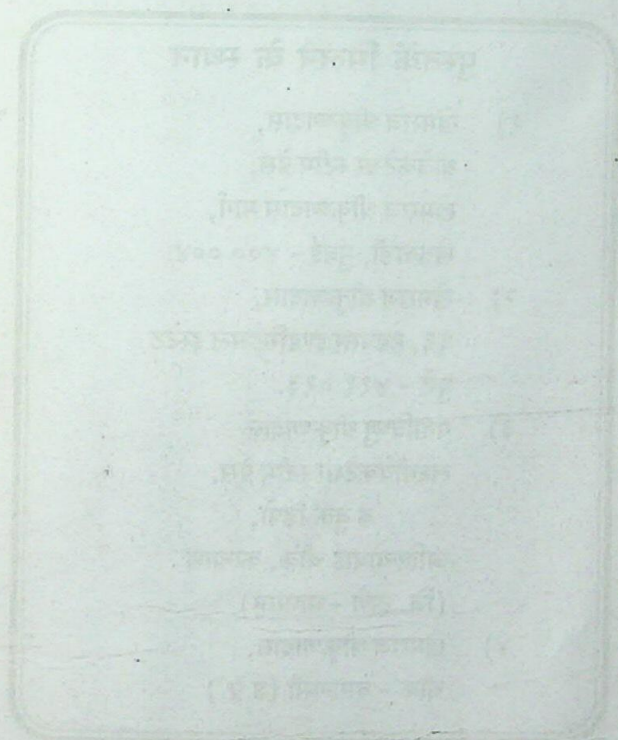

ज्ञानिनां पुनर्देहांतरश्रवणात्केवलं ज्ञानोत्पत्तिसमय एवात्यजानिनामस्माकं मुक्ति-
र्भवतीति कथं विश्वसिमः अतो ज्ञानव्यतिरिक्तमप्युपायान्तरं किञ्चित्कर्तव्यमिति
वाच्यम् । शास्त्रप्रामाण्यादेव तदुपपत्तेः । “ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति । तरति शोकमा-
त्मवित्” इत्यादि श्रुतिभिर्ज्ञानोत्पत्तिसमय एव मुक्तिप्रतिपादनात् । तदुक्तं शेषेण
“तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम् । ज्ञानसमकाले मुक्तः कैवल्यं
याति हतशोकः” इति । वासष्ठादीनां त्वधिकारिकपुरुषत्वेन यावदधिकारं प्रारब्ध-
वेगप्रयुक्तशापादिना स्वीकृतावांतरदेहपातेऽपि तदेहभाविभोगस्य निवारयितुम-
शक्यत्वात् प्रारब्धस्य विना भोगेन क्षयानुपपत्तेः यावदधिकारमवस्थितिरधिकारि-
णामिति भगवद्व्यासैर्विशेषितत्वात् । अस्मदादीनां च प्रारब्धकर्मणोऽनेकदेहारंभक-
त्वसंभवेऽपि चरमदेहं विनाऽपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरसंभवात् वामदेवे तथा दृष्टत्वात् ।
अन्यथा गर्भस्थस्य श्रवणाद्यभावेन ज्ञानोत्पत्त्यनुपपत्तेः । ननु ज्ञानिनामपि स्वप्ना-
वस्थायां देहांतरस्वीकारवन्मुक्तानामपि पुनर्देहांतरस्वीकारः किं न स्यादिति चेत् ।
न । “कंठे स्वप्ने समाविशेत्” इत्यादिवाक्येषु कंठान्निर्गमनाभावश्रवणोदेहांतरप्राप्ते-
स्तु “तदनंतरप्रतिपत्तो” इत्यत्र देहान्निर्गमनश्रवणाद्वैषम्यम् । तदुक्तं स्कांदे “यस्मिन्देहे
दृढं ज्ञानमपरोक्षं विजायते । तदेहपातपर्यंतमेव संसारदर्शनम् ॥ पुरापि नास्ति
संसारदर्शनं परमार्थतः । कथं तद्दर्शनं देहविनाशादूर्ध्वमुच्यते ॥ तस्माद्ब्रह्मात्मविज्ञानं
दृढं चरमविग्रहे । जायते मुक्तिदं ज्ञानं प्रसादादेव मुच्यते” इति । तस्मात्सुष्ठूक्तं
“विमुक्तश्च विमुच्यते” इति ॥ नित्यशुद्धपरिपूर्णमद्वयं सच्चिदानन्दात्मकमखंड-
मक्षरम् सर्वदासुखमबोधतत्कृतैर्वर्जितं संदहमस्मि तत्परम् ॥ गोवर्द्धनोद्धरणप्रेरणया
विमुक्तक्षेत्रे पवित्रे नरसिंहयोगी । वेदान्तसारस्य चकार टीकां सुबोधिनीं विश्वपतेः
पुरस्तात् ॥ जयते पंचशताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः सञ्जाते दशवत्सरे
प्रभुवरश्रीशालिवाहे शके । प्राप्ते दुर्मुखवत्सरे शुभशुची मासे नवम्यां तिथौ प्राप्ते
भार्गववासरे नरहरिष्ठीकां चकारोज्ज्वलाम् ॥ इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य-
श्रीमद्रामानन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यनृसिंहसरस्वतीविरचिता वेदान्तसारस्य टीका
समाप्ता ॥१००॥

(भा० टी०) बहुत कहने से क्या होगा? यह जीवन्मुक्त पुरुष शरीर यात्रा के
निर्वाह के अर्थ इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा इन तीन प्रकार के प्रारब्ध कर्मों से
उत्पन्न हुए सुख दुःख का अनुभव करता हुआ साक्षी चैतन्य रूप बुद्धि आदि का
प्रकाशक होता हुआ प्रारब्ध कर्मों में भोग के अन्त में सच्चिदानन्दरूप परब्रह्म में
प्राणों के लीन होने पर अज्ञान और अज्ञान के कार्य स्वरूप पूर्व संसार के विनाश का
हेतु परम कैवल्यरूप सच्चिदानन्दमय अद्वैत पूर्णब्रह्ममें अवस्थित होकर अनिर्वचनीय
कैवल्यानन्द का भोग करता है। इस विषय में प्रमाण भी है-“जीवन्मुक्त पुरुष के देह

का त्याग करने पर सम्पूर्ण अन्यलोकों को नहीं जाते हैं। उसी सच्चिदानन्दमय परब्रह्म में लीन हो जाते हैं और असार संसार के बन्धन से छूटकर परम ब्रह्मानन्द में निमग्न हो जाते हैं"॥१००॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीसदानन्दयोगीन्द्रविरचितं
वेदान्तसारप्रकरणं रामपुरवास्तव्य-त्रिवेदभोलानाथा-
त्मजरामस्वरूपविरचितस्वरूपप्रकाशभाषा-
सहितं समाप्तिमफाणीत्

हमारे यहां से प्रकाशित तीन सहस्र ग्रन्थों की जानकारी के लिये
बृहत्सूचीपत्र मुफ्त मंगा देखिये।

पुस्तकें मिलने के स्थान

- १) खेमराज श्रीकृष्णदास,
श्रीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४.
- २) खेमराज श्रीकृष्णदास,
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट
पुणे - ४११ ०१३.
- ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास
लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस,
व बुक डिपो,
अहिल्याबाई चौक, कल्याण
(जि. ठाणे - महाराष्ट्र)
- ४) खेमराज श्रीकृष्णदास,
चौक - वाराणसी (उ.प्र.)

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

खेमराज श्रीकृष्णदास

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,

११/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,

७ वी खेतवाडी बँक रोड कार्नर,

मुंबई - ४०० ००४.

दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,

पुणे - ४११ ०१३.

दूरभाष-०२०-२६८७१०२५.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो

श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग,

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,

कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१.

दूरभाष - ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास

चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१.

दूरभाष - ०५४२-२४२००७८

KHEMRAJ SHRIKRISHNADASS

